

تغیر کی منزل

پیش خدمت ہے کتب خانہ گروپ کی طرف سے
ایک اور کتاب ۔

پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں
بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے 📌

<https://www.facebook.com/groups/1144796425720955/?ref=share>

میر ظہیر عباس روستمانی

0307-2128068 📞

@Stranger

اُویں احمد دوران

تنقید کی منزل سے

پیش خدمت ہے کتب خانہ گروپ کی طرف سے
ایک اور کتاب :
پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں
بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے 📌

<https://www.facebook.com/groups/1144796425720955/?ref=share>

میر ظہیر عباس روستمانی

0307-2128068 📞

@Stranger ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️

الیس احمد دوراں

یہ مجموعہ تنقید بہار اردو اکادمی کے جزوی مالی تعاون سے شائع ہوا۔

حسن ائمہ کی بیعت

نام کتاب	تنقید کا منزل سے
مصنف	ادیس احمد دوراں
اشاعت	۱۹۸۹ء
تعداد	۱۰۰۰
قیمت	پچاس روپے
کتابت	محبت الحسن
طباعت	لیبل آرٹ پریس شاہ گنج پٹنہ ۶

ملنے کے پتے:

- ۱۔ بک امپوریم، سبزی باغ، پٹنہ ۳
- ۲۔ محلہ فیض اللہ خاں، درہنگہ ۳۶۰۰۳

انتساب

اردو کے دو سر بلند نقاد

مجنوں گورکھپوری

اور

ڈاکٹر محمد حسن

جن کی تنقیدی بصیرت نے

اکثر میری دھنائی کی ہے

پیش خدمت ہے کتب خانہ گروپ کی طرف سے
ایک اور کتاب ۔
پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں
بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے 📌

<https://www.facebook.com/groups/1144796425720955/?ref=share>

میر ظہیر عباس روستمانی

0307-2128068 📞

@Stranger ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️

فہرست مضامین

۵	پیش لفظ	۱
۹	اردو لفظ کا المیہ	۱۲
۱۶	عمر خیام	۱۳
۲۷	اقبال کی شاعری میں سوز و شہرت کی تلاش	۴
۳۷	پریم چند کا ذہنی منظر نامہ	۵
۶۲	کیا سن ۱۹۶۰ء کے بعد ترقی پسند ادب ختم ہو گیا ؟	۶
۷۸	سجاد ظہیر - ایک جائزہ	۷
۸۶	فیض - اپنی نمائندہ سیاسی نظموں کے پس منظر میں	۸
۱۱۸	جمیل منٹھری - ایک جائزہ	۹
۱۳۱	مابعد الطبیعیات کا آخری بڑا شاعر - اجتبی رضوی	۱۰
۱۵۰	افتخار وحید - زندگی اور فن کے اجالے میں	۱۱
۱۸۳	مجدد سلطانی پوری - مارکسی حیثیت جمال کا شاعر	۱۲
۱۹۸	سہیل عظیم آبادی کی ترقی پسندی	۱۳
۲۰۷	مثنوی آب و سراب - ایک تنقیدی مطالعہ	۱۴
۲۲۰	واہسی - اردو کا ایک منفرد طنز گو	۱۵
۲۴۰	رشد گو نگے سفر کا - تلاش و تجزیہ	۱۶
۲۵۲	ادبی شور شرابے کے بعد	۱۷

پیش لفظ

میں شاعر تو ہوں لیکن نقاد بھی ہوں۔ اس کا دعویٰ اپنی زبان سے کرنا کچھ اچھا نہیں لگتا۔ پھر بھی یہ ہے کہ میں نے ۱۹۵۶ء سے وقتاً فوقتاً تنقیدی مضامین لکھنے شروع کئے جو ملک کے مختلف ادبی پرچوں میں شائع ہوتے رہے۔ بعض مضامین کی اشاعت پر ہندوستان اور پاکستان سے تحریفی خطوط بھی آئے جن کو پڑھ کر خوشی ہوئی۔ انہی مطبوعہ مضامین میں سے بیشتر مضامین کا انتخاب کمر کے میں نے مسودہ بہار اردو اکادمی کے دفتر میں داخل کر دیا اور میں اس کو اپنی خوش نصیبی کہوں گا کہ اکادمی نے اس کی اشاعت کے لئے مالی اعانت دے دی میں اپنی ریاست کی اردو اکادمی کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جس کی مالی معاونت سے میرے دو شری مجموعے شائع ہوئے اور اب تنقید کا یہ مجموعہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس کے مضامین کا رد آمد میں یا نہیں، یہ فیصلہ پڑھنے والے کر سکتے ہیں۔ میں نہیں۔

حکومت کی ایک ادبی محفل مجھے یاد ہے جس میں پہلی بار میں نے اپنا مضمون پڑھا تھا۔ ل۔ احمد اکبر آبادی نے خصوصیت کے ساتھ میرے مضمون کی تعریف کی اور یہ کہہ کر میرا حوصلہ بڑھایا تھا کہ میں لکھ کر شش کروں تو اچھی اور سلجھی ہوئی تنقید لکھ سکتا ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اپنی بات کم سے کم الفاظ میں کہ کر *ECONOMY OF WORDS* کا خیال رکھتا ہوں۔ میری دانست میں ل۔ احمد اکبر آبادی کی رائے غلط نہیں تھی۔ میں بھی عیسوس کرتا ہوں کہ میں بے جا الفاظ کے گورکھ دھندے میں پھسنے کے بجائے اپنا مافی الضمیر صاف واضح اور کم الفاظ میں ادا کر دیتا ہوں۔ میرے کسی مضمون میں سوائے ایک کے جو پرویز شادہ کی زندگی اور شاعر کی پر ہے، کہیں کوئی آفتاباں یا حوالہ نہیں ملے گا۔ شمس الرحمن فاروقی نے چونکہ

پرویز شادہی کی بے وقت موت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے پرویز صاحب کی شاعری کی معتبر اور
زریں الفاظ میں داد دی تھی، اس لئے میں نے اس کو اپنے مضمون میں بطور حوالہ نقل کر دیا۔

میرے پسندیدہ نقادوں میں مجنوں گورکھپوری اور ڈاکٹر محمد حسن ہی نہیں بلکہ نیاز
فچپوری، اختر اور نیوی، کلیم الدین احمد وغیرہ بھی ہیں۔ کلیم الدین احمد نے اگرچہ ترقی پسند ادب
کی مخالفت کی ہے۔ اردو غزل کو گردن زدنی قرار دیا ہے اور بہت سی ناروا اور بے جا باتیں
اپنی تنقید میں لکھی ہیں جن کو میں کیا، بہتوں نے قبول نہیں کیا۔ پھر بھی ان کی تنقید کو قدر کی نگاہ
سے دیکھتا ہوں۔ حالی کے بعد وہ اردو کے پہلے نقاد ہیں جنہوں نے سمجھ میں آنے والی دلائل تنقید
لکھی ہے۔ اگر اس کو میری خوش فہمی پر محمول نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بھی سمجھ میں آنے
والی تنقید لکھنے کی کوشش کی ہے۔

مجنوں گورکھپوری کی تنقید پڑھ کر مجھ میں ادب کا تاریخی و طبقاتی شعور پیدا ہوا۔

اور ڈاکٹر محمد حسن کی تنقید نے میرے اندر عصری ادبی حسیت اور شعور کو مزید پختہ و بالیدہ کیا۔
احتشام حسین رضوی کی تنقید نے بھی میرے طبقاتی شعور کی آبیاری کی ہے۔ لیکن احتشام صاحب

کی تنقید کو سمجھنے میں کافی دماغ سوزی کرنی پڑتی ہے اور دماغ سوزی خواہ شعر بھی کے معاملہ

میں ہو یا افسانہ و تنقید کے سلسلہ میں ہو، مجھے اچھی نہیں لگتی۔ وہ شعر، وہ افسانہ، وہ تنقید

اور وہ انسان جو آسانی سے سمجھ میں آجائے، مجھ کو زیادہ پسند ہیں۔ پیچ در پیچ گفتگو،

ثرویدہ و مبہم تحریر، جیسا کہ شعر و افسانہ اور تنقید سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ مجھے اس

تنقید سے بھی وحشت اور الجھن ہوتی ہے جس میں انگریزی اور فرانسیسی ادیبوں، مفکروں

اور نقادوں کے لمبے لمبے جا اقتباسات ہوتے ہیں۔ ایسے اقتباسات کی بھرمار کلیم الدین احمد

کی تنقید میں بھی ملتی ہے جس کو میں زیادہ تر پڑھ کر بغیر گذر گیا۔

میرا تنقیدی نظریہ کیا ہے؟ اس کتاب میں شامل مضامین کے مطالعہ سے جواب

مل جائے گا۔ پھر بھی اپنے قاری کی سہولت کے لئے میں یہ کہنے میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتا کہ

میرا نظریہ ادب و تنقید اشتراکی ہے۔ اس لئے کہ میں خود اشتراکی ہوں، میں زندگی، سماج

سیاست، ادب ساری چیزوں کو طبقاتی شعور کی روشنی میں دیکھتا ہوں۔ طبقاتی سماج چونکہ انسان دشمن سماج ہے اس لئے میں نے اپنے مضامین میں اس کے خاتمے اور نئے اور بھر و استحصال و کشت و خوں سے پاک و صاف سماج کے قیام کی تمنا کی ہے۔ یہی تمنا میری شاعری میں بھی شروع تا آخر پائی جاتی ہے۔

ہر شخص کو آزادی ہے کہ وہ اپنی بات کہے۔ مجھ کو بھی یہ آزادی حاصل ہے۔ اسی لئے میں بھی اپنے خیالات کا مکمل اظہار کیا ہے۔ البتہ اس امر کا لحاظ ضرور رکھا ہے کہ میرے رویہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ میں نے کسی کی پگڑی نہیں اچھالی ہے۔ طنز و تمسخر سے شاید کہیں کام نہیں لیا ہے۔ طنز، وہ بھی سیاسی طنز، البتہ کہیں کسی گوشہ تحریر میں چھپا ہو تو ہو لیکن پھبتی کسی کی ذات یا تخلیق پر کہیں نہیں ملے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ میرے مضامین پڑھنے کے بعد کچھ ایسا ہی محسوس کریں گے۔

جس طرح شعر و افسانہ اور ڈرامہ کو ہر شخص کے لئے ہونا چاہئے اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ تنقید صرف مخصوص افراد ہی کے لئے نہ ہو بلکہ عام انسانوں کو بھی اس سے روشنی ملے۔ ان کا شعور بھی اس سے بیدار ہو۔ طبقاتی سماج کی تبدیلی اور غیر طبقاتی سماج کی تشکیل و تعمیر میں تنقید بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ جو لوگ شعر و افسانہ کو محض لطف و لذت اور نشاط و انبساط کے حصول کے لئے پڑھے جانے پر اصرار کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ غلطی کرتے ہیں۔ شاعری، افسانہ، ڈرامہ، ناول، تنقید یعنی ادب عہد سازی بھی کرتا ہے اور انقلاب آفرینی بھی۔ ادب ہی نے ایسے دانشوروں کو پیدا کیا ہے جنہوں نے دنیا کو بدلنے اور اس کو خوبصورت بنانے کے لئے جبر معاشرہ کے مارے ہوئے بے شمار انسانوں کو وہ قابل قبول اور قابل عمل انقلابی نظریہ دیا ہے جس کی سائنسی صداقت کہیں رکے بغیر اپنا کام کئے جا رہی ہے۔

آخر میں مجھ کو اپنے کاتب صاحب کے متعلق کچھ کہنا ہے۔ کاتب کا رونا کون ادیب یا شاعر نہیں رویا ہر مگر ان مضامین کے کاتب نے میرے دل کا جس طرح خون کیا

ہے، اس کو بیان کرنے کے لئے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ معلوم نہیں کہ چھپنے کے بعد عبارت پڑھی بھی جاسکے گی یا نہیں۔ کئی کئی بار پروف ریڈنگ کرنے کے باوجود غلطیوں کا انبار شروع تا آخر رہ گیا تھا جس کو میرے ایک عزیز نے افروز عالم صاحب نے دور کیا۔ افروز عالم نے میرے دوسرے مجموعہ کلام ”ابابیل“ کی کتابت کی تھی۔ کاش! اس کتاب کا بیڑہ بھی انہی کے ہاتھوں پار لگتا۔ لیکن صبر اے بسا آرزو کہ خاک شدہ۔

اولیں احمد دوراں

درہنگہ

۶ اکتوبر ۱۹۸۹ء

اردو تلفظ کا المیہ

آپ نے اس باریک نکتہ پر ضرور غور کیا ہو گا کہ اردو زبان کا ساتھ حسن اس کے شیریں اور دلکش تلفظ میں پنہاں ہے۔ یہ اردو کا خوبصورت تلفظ ہی ہے جس کی بدولت اردو زبان بنی محفلوں سے لے کر بڑے بڑے مجمع پر چھا جاتی ہے۔ نہ صرف اردو داں مقررین بلکہ ہندی کے مقررین بھی اپنی تقریروں کے دوران موقعہ کا کوئی شریح تلفظ کے ساتھ پڑھ کر بڑے سے بڑے مجمع کو پر جوش اور بے قابو بنا کر اس پر اپنا مکمل کنٹرول جمالتے ہیں۔ یہ خصوصیت جس کو جادو کہہ سکتے ہیں، آج بھی اردو زبان اور اس کے شریں، یہاں کی دوسری زبانوں کی بہ نسبت زیادہ ہے۔ تلفظ کے اسی جادو نے اردو غزل کو موجودہ اردو دشمنی کے دور میں بھی ایک قسم کا تحفظ (عارضی ہی سہی) دے رکھا ہے۔ صنفِ غزل کی محبوبیت اور مقبولیت برصغیر ہند و پاک میں دن بہ دن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ پڑھے لکھے متمول اور مہذب گھرانوں میں لوگ کیسٹس Cassettes کے ذریعہ اردو غزل کا لطف لینے لگے ہیں۔ اردو غزلیں نہ صرف مسلمان مطرب و مطربہ بلکہ غیر مسلم مغنی و مغنیہ کی زبان سے صحیح تلفظ کے ساتھ جب ہمارے کانوں میں اپنا رس گھولتی ہیں تو زندگی جھوم اٹھتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لئے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دنیا کے سارے دکھ درد ختم ہو گئے۔ آج کل تو غزل کے گلوکاروں اور غزل گانے والیوں کا باضابطہ تعارف کرانے کا ایک رواج سا چل پڑا ہے۔ تعارف کرانے والا (اناؤنسر) اتنی خوبصورت، نفیس اور شیریں زبان استعمال کرتا ہے کہ مزہ آجاتا ہے۔ یہ زبان، لگتا ہے جیسے کوثر و سلسبیل میں دھلی ہوئی زبان ہو۔ جب اناؤنسر کہتا ہے: ”غزل کے پرستارو! آج میں انوپ جلوٹا یا غلام علی کو نغمہ سرا کی حیثیت سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں“ تو یقین کیجئے کہ کیسٹ لگا کر اردو غزل سننے والے (قطع نظر اس کے کہ وہ اردو داں ہیں یا غیر اردو داں) اناؤنسر کی آواز کے

جادو ہی سے مسحور ہو جاتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں یہ جادو کیوں پیدا ہوتا ہے ؟
 اناؤنسر کے صحیح تلفظ کی وجہ سے ۔ ایک بار میں ریڈیو پر دلیپ کمار کو سن رہا تھا۔ دلیپ
 کمار بچپن سے میرے محبوب اور پسندیدہ فلم انڈسٹری کے فنکار رہے ہیں۔ ان سے بڑا
 فنکار فلم انڈسٹری نے، میری دانست میں آج تک پیدا ہی نہیں کیا بہر حال، دلیپ
 کمار غالباً بی۔ بی۔ سی، لندن سے بول رہے تھے۔ اردو میں ان کی شہتہ، تیرہیں تقریر
 سن کر جی خوش ہو گیا۔ میں نے گلاب کی پنکھڑی سے زیادہ نازک اردو زبان کے تلفظ کے
 سلسلہ میں دلیپ کمار اور بمبئی کی فلمی صنعت کا ذکر قصداً چھڑا ہے۔ یہ فلمی صنعت ہی ہے
 جس نے اردو زبان اور اس کے تلفظ کو ہندوستان کے ہر خطہ میں مقبول عوام بنایا
 ہے۔ مادری زبان سب کو پیاری ہوتی ہے۔ اردو میری مادری زبان ہے۔ اس سے مجھ
 کو عشق ہے۔ لیکن یہ عشق مجھ کو ہندوستان ہی کی نہیں، دنیا کی کسی بھی زبان سے نفرت
 کرنے یا تعصب رکھنے کا بجائے محبت کرنا سکھاتا ہے۔ چنانچہ میں ہر زبان کے لئے اپنے دل
 میں احترام کا جذبہ رکھتا ہوں۔ میری دلی خواہش ہے کہ ہندوستان کی ہر زبان کو بچانے
 پھولنے کے یکساں مواقع ملیں۔ اردو چونکہ میری مادری زبان ہے، اس لئے ظاہر ہے کہ اس سے
 کچھ زیادہ ہی محبت ہے۔ جو ایک فطری چیز ہے۔ مجھے ہی کیا، ہر صاحبِ رائے محبِ وطن
 ہندوستانی کو اس وقت قلبی و روحانی مسرت ہوگی جس وقت وہ یہ دیکھے گا کہ ہماری
 تمام زبانیں دن دو فی رات چوگنی ترقی کر رہی ہیں اور کوئی زبان کسی دوسری زبان کو کرکش
 (Crush) نہیں کر رہی ہے بلکہ تمام زبانیں آپس میں سکھی سہیلی اور بہنوں کی طرح رہ رہی
 ہیں۔ زبان کے نام پر ہندوستانیوں کا بے دریغ قتل نہیں ہو رہا ہے۔ اردو زبان ہندوستان
 کی بے حد مالامال زبان ہے۔ اس زبان میں ہند ایرانی کلچر کی بویاس ہے۔ گنگا جمنی تہذیب بھی
 اسی سے بچھانی جاتی ہے۔ اس زبان کو امیر خسرو کی زبان دہلوی بھی کہا گیا ہے۔ اسی کو کھڑی
 بولی، ہندوستانی اور آسان ہندی کے ناموں سے بھی پکارا گیا ہے۔ اس زبان کی تہ میں
 ہندوستان کی تقریباً تمام تہذیبی بڑی بولیاں زیریں لہروں کی طرح شروع سے لے کر آج تک
 کلام کرتی چلی آرہی ہیں۔ مگر یہ دیکھ کر دل کا خون ہو جاتا ہے کہ ایسی مقبول اور جاندار زبان

کو سیاست وقت بے دردی سے قتل کر رہی ہے۔ بہر حال میں کچھ اردو زبان کے تلفظ کا ذکر کر رہا تھا اور (ناؤنسر صاحبان کے متعلق یہ بتا رہا تھا کہ اگر ناؤنسر یہ کہے کہ گجل (غزل) کے پرستاروں! (پرستارو!) آج آپ کے سامنے کلام الی (غلام علی) کو ملگا سرا (نغمہ سرا) کی حیثیت سے بیس (بیش) کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں تو یقیناً سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ اور اگر غلام علی یا انوپ جلوٹا غالب یا حسرت کی غزل گاتے وقت غالب کے مصرع کو یوں گائیں: یہ دھتی ہماری کسوت (قسمت) یا حسرت کے شر کو یوں گائیں: کھرد (خود) کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا کھرد (خمد) یا زلزل (جنوں) کا کھرد (خود) جو چاہے آپ کا حسن کرسمہ سماج (کرشمہ ساز) کرے، تو پھر یقین کیجئے کہ اہل محفل کے دل کا کنول کھلنے کی بجائے اور بھی مرجھا جائے گا۔ حد نظر تک ظلمت ہی ظلمت پھیل جائے گی۔ غلام علی اور انوپ جلوٹا کی پرسوز آواز کا جادو جو اتنے زور و شور سے چل رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ گلوکار حضرات اردو الفاظ کے تلفظ کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرتے ہیں۔ بمبئی کی فلمی صنعت کا ذکر میں کرنا چاہوں گا۔ فلمی ہیروئن ہیا مالینی غیر مسلم ہیروئن ہے۔ لیکن اس کی زبان سے کبھی اردو لفظ کا تلفظ نہیں بگڑتا۔ وہ غیرت گو گیت، شرم کو سرم اور قدم کو کدم کبھی نہیں کہتی۔ ایسا بھد بھن اور دلیپ کمار کے تلفظ میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ راج کپور اور دیوانند نے اردو تلفظ کا کبھی گلا نہیں گھونٹا۔ ہماری فلم انڈسٹری کی مقبول ترین گلوکارہ نتا منگیشکر، زندگی امتحان لیتی ہے کہ جند کی امتحان لیتی ہے کبھی نہیں گاتی۔ لیکن یہ دیکھ کر دل ڈوبنے لگتا ہے کہ ان دنوں ہمارے اردو کے زیادہ تر اساتذہ، شعراء، ادبا اور طلباء، شرم کو سرم، غزل کو گجل، نظم کو بجم، عشق کو اسک، غلام کو کلام اور معشوق کو ماسوک کہتے ہیں۔ کن کن الفاظ کی مثالیں دی جائیں۔ اردو کا کوئی لفظ اب ایسا بھی بچ رہا ہے، جس کا تلفظ صحیح ڈھنگ سے لیا جاتا ہو؟ اگر تلفظ، واحد و جمع اور تذکر و تانیث کا المیہ شعر و شاعری کی محفلوں یا اسکولوں کی سطح تک محدود ہوتا تو دل کا لہجہ خون نہ ہوتا۔ مگر میں یہ دیکھ کر انکساروں پر لوٹ رہا ہوں کہ مدرسوں، خانقاہوں، پرائمری اسکولوں، ہائی اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں

کی سطح پر اردو زبان کی جڑ کٹ رہی ہے۔ اس کا حسن لٹ رہا ہے۔ اس کے بولنے والے خود اس کو قتل کر رہے ہیں۔ میں نے یونیورسٹیوں کے کچھ اساتذہ کو، جو اردو میں ایم۔ اے کی کلاسز لیتے ہیں، واحد و جمع اور تذکیر و تانیث کے قانون سے بے نیاز و بے پروا دیکھا ہے۔ اردو کے پروفیسر صاحبان دھڑلے سے بڑی مشکل کو بڑا مشکل بولتے ہیں۔ عوام اچھے ہیں کو عوام اچھے ہی کہتے ہوئے میں روز سناتا ہوں اور مارے شرم کے زمیں میں گر جاتا ہوں۔ میری نام (میر انام) سر میں درد ہو رہی ہے (سر میں درد ہو رہا ہے) میلاد ہو رہی ہے (میلاد ہو رہا ہے) جہاز آگئی ہے (جہاز آگیا ہے) سنتے سنتے کان پک گئے۔ بے چارے جاہل یا کم پڑھے لکھے لوگ اگر تذکیر و تانیث اور واحد و جمع یا تلفظ کی غلطیاں کرتے ہیں تو وہ قابل معافی ہیں۔ لیکن میں جو گفتگو کر رہا ہوں وہ تیس مار خاں صاحبان سے تعلق رکھتی ہے جو ایجوکیشن کی دنیا میں سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کر کے ہندوستان کے چہرہ پر کالکھ خنجر پتے رہتے ہیں۔ اردو کی روٹی کھانے والے کاجوں کی سطح کے پروفیسر صاحبان بلکہ یونیورسٹیوں میں پی۔ جی سے وابستہ حضرات اردو کی گردن مار رہے ہیں۔ جب اساتذہ کا زبان اس قدر غلط ہے، جب یہی لوگ اٹا کی غلطیاں کر رہے ہیں تو پھر شاگردوں کا کیا حال ہوگا۔ نتیجہ یہ ہے کہ عام مشاعروں اور بنی شری محفلوں میں بے چارے بی۔ اے اور ایم۔ اے کے طلباء جو خیر سے شاعری بھی کرتے ہیں، جب یہ کہتے ہیں میں نے چند سیر کھی ہے (ہونا چاہئے میں نے چند شعر کہے ہیں) یا جب وہ عشق کا تلفظ بگاڑ کر اسک کہتے ہیں تو روح پر کپکپی طاری ہو جاتی ہے احسان در بھنگوی صاحب نے کیا خوب کہا ہے یہ

مرا معشوق اردو بول لیتا ہے مگر ایسے

سماعت پر مسلسل جیسے برساتے کوئی پتھر

خدا یا ہمارے ملک کی سرحد آلودہ، سستیوں کو توفیق عطا کر کہ وہ ہندوستان کی اردو جیسی حسین، شیریں، نفیس اور زندہ و عظیم زبان کے تلفظ کی حفاظت کریں اور اس کی خاطر عملی قدم اٹھائیں۔

آئے دن مختلف سیاسی تحریکیں چلتی رہتی ہیں۔ مذہب ایک سے اکیس بلکہ بہتر فرقوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ مذہب اور سیاست مل کر ہزار ہا فتنے پیدا کر کے انسانیت کی جڑ بنیاد ہلا ڈالنا چاہتی ہیں۔ مگر کوئی خدا کا بندہ ایسا نہیں جو اردو جیسی پیاری اور دلوں کو موہنے والی زبان کے تلفظ، واحد و جمع اور تذکیر و تانیث کی حفاظت کے لئے قدم اٹھائے۔ میں نہیں کہتا کہ الگ سے اس کے لئے کوئی تحریک چلائی جائے۔ لیکن اتنی شدید بے حسی بھی اچھی بات نہیں۔ مجھ کو اپنے علمائے کرام سے بھی شکوہ ہے جنہوں نے اردو زبان کی بقا اور ترقی کے لئے کبھی کوئی اشارہ عام جلسوں میں اپنی تقریروں کے دوران نہیں کیا۔ حالانکہ ان کو ایسا کرنا چاہئے تھا۔ مگر ستم بالائے ستم تو یہ ہے کہ خود نئی نسل کے علمائے دین کا اردو تلفظ، تذکیر و تانیث اور واحد و جمع لمحہ فکر یہ بنا چکے ہیں۔ اکثر نئی نسل کے علمائے دین کی تقریریں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں سننے کا موقع ملتا ہے اور دل کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ تقریر ختم ہونے کا بے صبری سے انتظار کرتا ہوں بلکہ خدائے بزرگ کو ہر لمحہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اے خدا! اس عالم و فاضل اجل کو توفیق دے کہ وہ اپنی تقریر ختم کرے۔ بہر حال اردو اور اردو تہذیب کے پرستاروں کے لئے اب بھی وقت ہے کہ وہ خواب سے بیدار ہوں۔ ورنہ بقول داغ سے

اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی

دور وازمانہ چال قیامت کی چل گیا

ابھی بھی صحیح اردو کا ادراک و شعور رکھنے والے ہندوستان میں کچھ بھرے ہوئے ہیں۔ کلیم الدین احمد (جس وقت یہ مضمون لکھا گیا کلیم الدین احمد اور قاضی عبدالودود صاحبان بقید حیات تھے) سے لے کر ڈاکٹر محمد حسن اور آل احمد سرور تک موجود ہیں۔ جگن ناتھ آزاد، گوپی چند نارنگ، حکم چند نیر، قاضی عبدالستار، خواجہ احمد فاروقی، خلیق انجم، عبدالغنی وغیرہ کے علاوہ درجنوں اردو کی بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں جو اگر چاہیں تو کیا نہیں کر سکتیں؟ میرا مطلب ہے تلفظ اور املا کی غلطیوں کی اصلاح

کے لئے یہ ہستیاں مثبت رول تو ادا کر ہی سکتی ہیں۔ انجن ترقی اردو کے پلیٹ فارم سے بھی اصلاح تلفظ کی کوشش کی اور کرائی جاسکتی ہے۔ اردو بولنے والوں کو تلفظ کے المیہ کا احساس دلایا جاسکتا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ ایسا کوئی قدم، ایسی کوئی آواز ایسا کوئی تبلیغ دور دور تک معدوم ہے۔ میرے دل میں چونکہ درد ہو رہا ہے، ٹیس اٹھ رہی ہے، اس لئے میں چند سطور لکھ کر اپنے درد کا اظہار کر رہا ہوں۔ ممکن ہے جو بے حسی اردو بولنے والوں پر طاری ہے وہ میرے اس مضمون کی اشاعت سے ختم ہو۔ میں اس احساس کے تحت یہ مضمون سپرد قلم کر رہا ہوں کہ شاید میری درد میں ڈوبی ہوئی آواز کا اثر اردو اخبارات کے ایڈیٹروں، صحافیوں اور اردو کو پونجی بنا کر سیاست کی دوکان چمکانے والوں کے دلوں پر پڑے اور وہ اپنے مستقبل کو تاریکی سے بچانے کے لئے اردو تلفظ اور املا کے المیہ کے مسئلہ کا حل ایماندار کی اور گرجو مشی سے تلاش کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوں۔ شاید ہمارے عالمان دین کے کانوں پر حوں رینگے جو اردو میں تقریریں کرتے ہیں۔ اردو کے ادیبوں اور شاعروں کو یہ سوچنا ہو گا کہ ان کی کتابیں ایک آدھ پیر بھی کے بعد ہی دھڑکی کی دھڑکی رہ جائیں گی۔ ان کو پڑھنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ ہندی سرکاری زبان ہے۔ اس کا درجہ درجہ تسلیم شدہ امر ہے۔ لیکن اردو جو ہندی کی سگی بہن ہے اور کھڑی بولی نے جس کو جنم دیا ہے، اس کا حق ہندوستان کی دیگر تمام زبانوں کے ساتھ ملنا چاہئے۔

بہار ہی نہیں، یوپی بھی تلفظ کے المیہ کی پلیٹ میں ہے۔ کچھ دلی ہوئے میں علی گڑھ گیا تھا۔ وہاں مانگ پر دو اناؤنسر صاحبان آئے اور دو نام پیکارے۔ منجر صاحب تسریچہ لائیں۔ ہاسم (ہاشم صاحب والس چانسلر) ملاجھ (ملاحظہ) ہو۔ یہ حال ہے اس خط کے تلفظ کا جو ماضی میں کھڑی بولی کے رینگے میں آتا ہے۔ کھڑی بولی جو بقول پروفیسر مسعود حسین خاں، ہندی اردو کی ماں ہے اور دہلی و نواح دہلی (شورسینی آپ بھرنش کا علاقہ) اردو کا مولد و منشا۔

ہندی زبان کے فروغ و ترقی پر حکومت کی طرف سے کھڑوں روپے صرف

ہو رہے ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ اس زبان کی ترقی بھی خاطر خواہ نہیں ہو رہی ہے تلفظ کا المیہ اردو ہی نہیں، ہندی زبان کو بھی درپیش ہے۔ سب سے بڑا ظلم جو ہندی زبان پر ہو رہا ہے، وہ ہے اس کا عام فہم ہندوستانی پن کے بجائے بھاری بھرکم پن، ہندی کے اسکالر لوگ گاڑھی اور بوجھل ہندی لکھ کر اپنی دانست میں یہ سوچ رہے ہیں کہ اس سے ہندی زبان ترقی کر رہی ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ سوچنے کا یہ انداز صحیح نہیں ہے۔ ہندی تلفظ جو اردو تلفظ ہی کی طرح بگڑ چلا ہے، اس کی طرف دھیان دینا ضروری ہے۔ ہندی کو آسان بنا کر ہندی اردو کے رشتہ کو مستحکم بنانے کی آج پہلے سے بھی زیادہ ضرورت ہے۔ یہ ضرورت قومی یکجہتی کے پیش نظر بھی پہلے کی بہ نسبت زیادہ ہے۔ ہندی اردو کے دانشوروں کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہئے اور تلفظ کے المیہ کو زیر بحث لاکر اس کے سدباب کا اپائے سوچنا چاہئے۔ ہندوستان کی دیگر تمام زبانوں سے یگانگت اور محبت کا رشتہ جوڑنا اور تمام زبانوں کی ترقی کے لئے تہنہ دل سے کوشش کرنا آج ہر عجب وطن ہندوستانی کا فرض اولین ہے۔

عمر خیام

بہت دنوں کی بات ہے کسی شعری مجموعہ کے دیباچہ میں یہ بات پڑھی تھی کہ خیام کو جو آفاقی اور لازوال شہرت ملی اس کا وہ ہرگز مستحق نہ تھا۔ اس کے خیالات و افکار معمولی اور ادنیٰ تھے اور اگر آج وہ ہوتا تو ٹلی کوچوں میں مارا مارا پھرتا۔ لوگ اس کی شاعری کو کوڑی کے مول نہ خریدتے۔ یہ بات میرے ذہن میں جم کر رہ گئی تھی اس لئے کہ کسی ایسے ویسے شخص نے نہیں بلکہ علامہ جمیل منٹھری نے کلکتہ کے ایک شاعر کے مجموعہ کے دیباچہ میں اس قسم کے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ چنانچہ میں خیام کو ایک عرصہ تک معمولی درجہ کا شاعر سمجھتا رہا۔ جمیل منٹھری سے مجھ کو ذاتی طور پر عقیدت تھی اور ہے جس کا سبب ان کی اعلیٰ اور معیاری شاعری کے علاوہ حسین رومانی نشر ہے۔ میری دانست میں فارسی شاعری کی تاریخ پر ان کی نگاہ بہت گہری تھی۔ فارسی شعرا کے متعلق ان کا کوئی تحریری بیان نہ صرف مجھ جیسے معمولی پڑھے لکھے آدمی کے لئے بلکہ اچھے اچھوں کے لئے سند کا درجہ رکھتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں برسوں خیام کی شاعری کے بارہ میں غلط فہمی کا شکار رہا۔ لیکن یہ غلط فہمی اس وقت دور ہو گئی جب مجھ کو فارسی میں ایم۔ اے کی تیاری کے سلسلہ میں فارسی ادب کا مطالعہ کرنا پڑا اور جب خیام کے بے پایاں علم اور اس کے کمالات و ہنر کو سمجھنے کا موقع ملا تو میں یہ دیکھ کر حیران و ششدر رہ گیا کہ وہ نہ صرف آفاقی شاعر بلکہ ایک دانا حکیم، ایک بہت بڑا سائنس دان، طبیبِ اجل، ماہر نجوم اور بہت بڑا ریاضی دان تھا۔ فارسی زبان کے علاوہ اس کے علمی کارنامے عربی زبان میں بھی کافی ہیں اس لئے کہ وہ نہ صرف فارسی زبان میں کامل دستگاہ رکھتا تھا بلکہ عربی میں بھی اس کی صلاحیت بے پایاں تھی۔ اس نے الجبرا اور اقلیدس پر رسالے تصنیف کئے جن کی

وجہ سے اس کو انجرا کا موجد تسلیم کیا گیا۔ ملک شاہ سلجوقی کے عہد حکومت میں اس نے دیگر ریاضی دانوں کی مدد سے کیلنڈر کی ترتیب بھی کی۔ یہ کیلنڈر جلال الدین ابوالفتح ملک شاہ سلجوقی کی رعایت سے جلالی کہلایا۔ چنانچہ جلالی ۵۷۵ھ (زمانہ) مشہور ہے۔ اس طرح کیلنڈر کی ایجاد کا سہرا بھی اسی عظیم شاعر کے سر جاتا ہے۔ یہ کس قدر حیرت اور تضاد کی بات ہے کہ خیام جیسا ایک آفاقی سطح کا شاعر ایک عظیم سائنس دان بھی تھا۔ نہ صرف سائنس دان بلکہ طبیب بھی اور ماہر ریاضیات و نجوم بھی۔ ملک شاہ نے اس کی نگرانی میں ایک بہت بڑی آبزر ویٹری سائنسی تحقیقات کے لئے قائم کر لی تھی۔ جہاں یہ لافانی شاعر شب و روز دیگر سائنس دانوں کے ساتھ مل کر محنت کیا کرتا تھا۔ ملک شاہ کے مدبر وزیر اعظم نظام الملک کے نام پر بغداد میں ایک بہت بڑا جامہ کھولا گیا تھا جس میں خیام کے علاوہ مشہور بزرگ عالم حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ درس دیا کرتے تھے۔ مگر اتنا کچھ ہونے کے باوجود خیام اپنے ملک ایران میں مقبول و مشہور نہ تھا۔ اس کی نامقبولیت اور گنہامی کے اسباب پر آگے چل کر روشنی ڈالی جائے گی۔

فی الحال اتنا عرض کرنا ہے کہ اس کے مختلف النوع علوم و فنون نے اس کی شاعرانہ شہرت کو اس کے اپنے عہد حیات میں ایران کے اندر پہنچنے نہ دیا اور اس کی شاعرانہ حیثیت زمانہ نگاہوں سے صدیوں مخفی رہی۔ حد تو یہ ہے کہ نظامی عروضی سمرقند کے علاوہ ایک آدھ اور مؤرخ ادب کو چھوڑ کر کسی ادبی تاریخ میں خیام کا تذکرہ تک مشکل ہی سے پایا جاتا ہے اور جن ادبی کتابوں میں اس کے متعلق کچھ مذکور ہے بھی تو وہ اس طرح کہ نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ شاید ہی کسی تاریخ ادب لکھنے والے نے خیام کے جملہ کمالات پر روشنی ڈالی ہو۔ اس کے اندر کا جلیس ہی نہیں بلکہ اس کی ساری زندگی پردہ خفا میں رہی۔ عمر خیام کا خیال آتے ہی فارسی کا یہ مشہور مصرع یاد آ جاتا ہے۔ اے روشنی طبع تو بر من بلا شدی۔ حضرت امام غزالیؒ کے وقت کا ایران جو عارفوں، صوفیوں، نقیہوں اور بالکالوں سے بھرا ہوا تھا خیام کے ساتھ انصاف

نہ کر سکا لیکن وقت کا دامن تاریخ کے چہرہ سے صدیوں کا گرد و غبار پونچھ کر سوا ہوں اور
سترہویں صدی کے درمیان خیام کے نقوش کو واضح کر کے ساری دنیا سے روشناس کراتا
ہے۔ لاطینی زبان کے ذریعہ خیام کی رباعیات کے ترجمے یورپ میں پھیلے ہیں اور انگریزی
زبان و ادب کے ماہروں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد تو سارا یورپ اور
یورپ کے بعد ساری دنیا فٹز جیرالڈ کے ترجمے پڑھ کر خیام کی رباعیات کی ابدی
روح تک پہنچتی ہے۔ فٹز جیرالڈ کے بعد دنیا کی تقریباً تمام بڑی زبانوں کے ماہرین نے
رباعیات خیام کے ترجمے کئے جن میں فرانسیسی، جرمنی، روسی، عربی اور ترکی کے ترجمے
خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ ہندوستانی زبانوں میں مجھ کو اردو اور بنگلہ کے
متعلق علم ہے جن میں خیام کی رباعیوں کے ترجمے ہوئے ہیں۔

عمر خیام کے حالات زندگی پر جو پرہ پڑا ہوا اور جس کے تحت اس کی حیات اور فن
کے خدو خال زمانہ کی نگاہوں سے مخفی رہے نیز ایران کی ادبی تاریخوں میں اس کے ذکر کی
چنداں ضرورت محسوس نہ کی گئی اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس (خیام) کو اس کے
اپنے زمانہ میں لادینی خیالات رکھنے کی بناء پر ظاہر پرست علماء کا گروہ سخت ناپسند
کرتا تھا۔ چنانچہ تنگ دل اور تنگ نظر فقیہوں، نام نہاد عابدوں، متعصب عالموں
اور خود نما صوفیوں نے اس کو درخور اعتناء نہ سمجھا اور اس کے کمالات فن سے دانستہ
چشم پوشی کی۔ اس کے متعلق یہ مشہور کر دیا گیا تھا کہ وہ ایک بدو مانع فلسفی ہے اور کفر
بکتا ہے۔ اس کے خیالات فاسد اور گمراہ کن ہیں۔ چونکہ عمر خیام خود نما صوفیوں اور
ظاہر پرست نیز خوشامدی قسم کے علمائے دین کی ہوس رانیوں اور دنیاوی طمع کے گرد
منڈلانے والی ان کی خصلتوں پر بڑی بے جگری سے چوٹیں کیا کرتا تھا۔ اس لئے فقہاء اور
زہاد نے مل کر کم و بیش سارے ایران کو اس کا دشمن بنا دیا۔ اس کے نظریات اور فکری
نظام کی عوام الناس میں یوں گرہ کشائی کی گئی کہ ان پر یونانی افکار کی چھاپ ہے۔
لہذا عمر خیام جو کچھ بھی کہتا ہے اس سے حذر کرنا چاہیے۔ اس کے فلسفہ میں جہاں جہاں

یونانی فلاسفہ کے افکار و نظریات کی جھلکیاں تھیں انہیں ناقابل قبول سمجھ کر رد کر دیا گیا۔
 امام ابو حامد محمد غزالی نے اسلامی عقائد و حقائق پر یونانی فلسفہ کی گرفت کو جب بری
 طرح محسوس کیا تو مذہب اسلام کو اس گرفت سے آزاد کرانے میں انہوں نے اپنے
 زبردست علم کی ساری قوتوں کو صرف کر ڈالا اور اس طرح انہوں نے مذہب
 اسلام کو یونانی فلسفہ کی زد سے بچا لیا۔ ان کی یہ خدمت یقیناً بیش بہا اور
 نادر المثال تھی جس کا صلہ ان کو یہ ملا کہ دنیائے اسلام کے مفکرین اور مشاہدین نے
 انہیں حجتہ الاسلام *Proof of Islam* کا خطاب عطا کیا جس کے وہ
 سو فیصد مستحق تھے۔ لیکن مجھ کو اس پر شیرت ہے کہ ان جیسا یکتائے زمانہ جنٹلمن
 عالم بھی عمر خیام کا سخت مخالف تھا۔ سلجوقی عہد کی بعض تحریریں دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ
 امام غزالیؒ "خیام دشمنی" میں اپنے دور کے دیگر سخت گیر علما اور خود پرست زہادوں سے
 کسی طرح پیچھے نہ تھے۔ وہ خیام کو اس کے آزاد و بیباک خیالات کے سبب نفرت کی
 نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ایک روایت تو یہ بھی ہے کہ ایک بار دونوں کے مابین گفتگو بھی ہوئی۔
 غزالیؒ نے بعض سوالات کے بھجن کا جواب خیام نے دلائل کی روشنی میں دینا شروع کیا۔
 خیام کے جواب نے اس کی بے کراں معلومات کی وجہ سے اتنا طول کھینچی کہ امام غزالیؒ عاجز
 آگئے۔ اتنے میں نماز کا وقت آگیا اور یہ علمی مباحثہ وہیں ختم ہو گیا۔ اگر اذان پکاری
 نہ جاتی تو یہ بحث طویل پکڑتی۔ امام غزالیؒ کے علاوہ مشائخین اسلام میں سے ایک
 اور مشہور بزرگ صوفی شیخ نجم الدین رازی بھی خیام کو ایک بد نصیب فلسفی، ملحد
 اور بے دین تصور کرتے تھے۔ لیکن یہ تمام لوگ خیام کے علم کی وسعتوں، اس کے تبصر
 اور اس کی بے لگام زبان سے تھراتے تھے۔ بڑے بڑوں میں بھی اتنا یار نہ تھا کہ وہ خیام
 کی زبان بند کر سکیں۔ اس کے برخلاف وہ جس پر چاہتا اور جب چاہتا وار کر بیٹھتا۔
 اس کو کسی کا خوف نہ تھا۔ اس کی علمی بساط اتنی مضبوط و مستحکم اور وسیع تھی کہ دوسرے
 بہت سے لوگ اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اس کی فطرت میں نہ جاہ پرستی

تھی نہ وہ دنیاوی سلطوت و مہارت کی پرواہ کرتا تھا۔ اس کی شانِ استغنا اور بے نیازی ایک مثالی چیز تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ عالموں اور دانایانِ راز کا سرتاج تھا۔ فلسفہ میں سوائے بوعلی سینا کے اس کا کوئی ہمسر نہ تھا۔ اس کی حق گوئی و بے باکی، مسئلہ جبر و قدر کے متعلق لب کشائی اور یونانی فلاسفہ کے نظریات کی پیروی و تبلیغ کی سزا اس کو یہ دی گئی کہ وہ طحطاہ اور بے دینی قرار پایا۔ ایران کے علماء و حکماء نے اس کے ساتھ بے اعتنائی کا سلوک کیا۔ اس کا شجرہ حسب و نسب ٹھیک طور پر ایرانی کتابوں میں درج نہیں کیا گیا۔ یہاں تک کہ اس کے سن و ولادت کے متعلق بھی مختلف قسم کی قیاس آرائیاں ہیں اور اب تک یقین کے ساتھ اس کی تاریخ پیدائش معلوم نہ کی جاسکی۔ صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ نیشاپور میں پیدا ہوا اور اس کی قبر بھی وہیں بنی۔

خیام اگرچہ علماء کے دلوں میں کانٹا بن کر کھٹکتا رہتا تھا اور فقہی سانچوں میں ڈھلے ہوئے دماغ اس کی عزت نہیں کرتے تھے لیکن خاندان سلجوقیہ کے مہتمم باشندانِ تاجدار ملک شاہ اور سلطان سنجر اس کی بڑی قدر کرتے تھے۔ شبلی اپنی کتاب شعر العجم میں رقمطراز ہیں کہ سلاطین ایران کے درباروں میں عمر خیام کی قدر و منزلت کا یہ عالم تھا کہ وہ بے روک ٹوک جہاں چاہتا تھا بیٹھ جاتا تھا۔ شاہانِ وقت اس کا احترام کرتے اور اس کو اپنے برابر بٹھاتے تھے۔ الپ ارسلان، اور ملک شاہ سلجوقی سلسلہ کے بڑے جاہ و چشم والے بادشاہ گذرے ہیں۔ ان کا دانا و بینا وزیر نظام الملک عمر خیام کا ہم سبق تھا۔ نظام الملک جو خود بھی زبردست عالم و فاضل تھا اور جس نے ملکی سیاسیات اور امور سلطنت و مملکت پر چانکیہ اور میکیا دلی کی طرح نہایت گراں مایہ کھمالہ سیاست نامہ تصنیف کر کے اور ملکی انتظامات کو ناقابلِ فراموش طور پر حسن و خوبی کے ساتھ چلا کر شہرت و وام حاصل کر لی وہ خیام کو بے حد عزیز رکھتا تھا۔ کہتے ہیں کہ زمانہ طالب علمی میں خیام، نظام الملک اور حسن بن صباح تینوں سے ہم سبق تھے اور تینوں نے آپس میں عہد و پیمان کیا تھا کہ ان میں سے جو بھی اعلیٰ عہدہ پر فائز

ہو گا وہ دوسرے دو دوستوں کی مدد کرے گا۔ برآؤق نے اس واقعہ کی صداقت پر شبہ
 شبہ کا اظہار کرتے ہوئے اپنی کتاب لٹریچر، سسٹری آف پریشیا کی جلد دوم میں
 اس واقعہ کو افسانہ قرار دیا ہے۔ لیکن شبلی کی شعرا نے اس واقعہ کی طرف بڑی قطعیت
 کے ساتھ اشارے کرتے ہیں۔ بہر حال جب حکیم عمر خیام کو معلوم ہوا کہ اس کے بچپن کا
 دوست اور ہم سبق بادشاہ و قدرت کے ملکی انتظامات و امور سیاست میں سب سے
 زیادہ ذہیل، سیاہ و سفید کا مالک اور وزارت عظمیٰ کے مرتبہ جلیل پر متمکن ہے تو وہ
 نظام الملک سے ملنے گیا تاکہ اس کو بچپن کا عہد پیاں یاد دلائے۔ نظام الملک نے اپنے
 دوست خیام کا نہایت پُر تپاک خیر مقدم کیا اور بڑی عزت و تکریم کے ساتھ بٹھایا۔
 اور جب خیام نے اپنے آنے کا مقصد بتایا تو نظام الملک نے خراسان کی گورنری اس کو
 بخشنا چاہی لیکن اُس نے گورنری قبول نہ کی اور کہا کہ میرا ارادہ ہرگز یہ نہیں کہ میں
 خدا کے بندوں پر حکومت کروں۔ میرے لئے آپ اتنا وظیفہ مقرر کر دیجئے کہ میں علم و
 حکمت کے کاموں میں خاموشی و یکسوئی کے ساتھ لگا رہوں اور صبر و سکون کی زندگی بسر
 کروں۔ نظام الملک نے اپنے دوست کی درخواست قبول کرتے ہوئے اُس نے کے
 ہزار دنیا رسالانہ بطور وظیفہ مقرر کر دیئے۔ اس واقعہ سے نہ صرف عمر خیام کی دلویلائی
 نوحہ اور گدایاں بے تیاری کا پتہ چلتا ہے بلکہ یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر اونچے
 کردار کا انسان تھا۔ دنیا و کارِ عجب و تمکنت اور جاہ و چشم سے اس کو کوئی رغبت
 یا دلچسپی نہ تھی۔ وہ نہایت آزاد خیال، بے باک اور فقیرانہ صفات رکھنے والا انسان تھا
 اقتدار و غلبہ کی ہوس، مال و منصب کی خواہش اس کے دل میں مطلق نہ تھی۔ وہ
 جو ہائے راز تھا۔ حق کی تلاش میں اس کی ساری عمر گزر گئی۔ اس کے اندر کی دنیا پر وقت
 بے چین رہا کرتی تھی۔ اس نے حیات و کائنات کے راز ہائے سر بستہ کو معلوم کرنے کی دھن
 میں اپنے وطن کی ساری قوت صرف کر ڈالی۔ خدا کے وجود کو عقل کی روشنی میں پانے ،
 پہچاننے اور رموز کائنات نیز انسانی مقدر اور روح بشری کی دنیا میں آمد و رفت کی

حقیقت کا پتہ چلانے کی سخت کوششوں میں جب اس کے دل و دماغ کا حال اور مضمحل ہو جاتا اور تھک جاتا تب اپنی بے قرار روح کی تسکین کے لئے یا تفریح طبع کے طور پر شاعری کرتا۔ مگر تھکے ہوئے دل و دماغ کے عالم میں جو رہا یہاں اس نے اپنی دبستگی کے لئے لکھیں وہ اپنے نادرا اور اعلیٰ افکار کی وجہ سے غضب کی ثابت ہوئیں۔

عمر خیام پر اگرچہ الحاد اور بے دینی کا الزام عائد کیا گیا لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ ہرگز محدود بے دین نہ تھا۔ ہاں! اس کا تصور البتہ تھا کہ اس نے خدا کی ہستی میں اندھوں کی طرح یقین نہیں کیا بلکہ اپنے اتھاہ علم کے زور پر اس کے وجود کو پہچاننے کی کوشش کی، اور جب وہ اپنی کوشش میں تھک کر عاجز ہو گیا تو اپنے بجز کا اعتراف ان الفاظ میں کیا۔

«O God! verily I have striven to know thee according to the range of my powers, therefore, for give me. For in deed such, knowledge of thee as I possess is my only approach to thee»

ترجمہ :- خدایا! میں نے اپنی امکانی حدود کے مطابق اپنے طور پر تیرے وجود کو پہچاننے کی کوشش کی۔ لہذا تو مجھے معاف فرما اس لئے کہ تیری ذات کے متعلق میری جو معلومات ہیں وہ میرے لئے تجھ کو پہچاننے کا واحد ذریعہ ہیں۔

اس نے یہ اعتراف اس وقت کیا جب وہ بوعلی سینا کی کتاب «الشفاء» پڑھ رہا تھا۔ اس اعتراف سے یہ نتیجہ تو نکالا جاسکتا ہے کہ وہ خدا کی ہستی میں یقین کرنے کے لئے تشکیک کی منزلوں سے بھی گذرا اور اس نے اپنی علمی بساط، قوت ادراک اور معلومات کی حدود کے مطابق خدا کو پانے اور پہچاننے کی کوشش کی۔ اس اعتراف کو پڑھنے کے بعد عمر خیام کو کسی طرح بھی ملحد اور بے دین نہیں کہا جاسکتا اگر اس کے عہد کے علماء و فقہاء کے گروہ نے اس کو ملحد و بے دین کہا تو گویا اس پر ظلم کیا اور اپنی تنگ دلی کو عامینی اور تعصب کا مظاہرہ کیا۔ اسی معاملات کو معاصرانہ چشمک در قایت اور رشک و حسد

کا نتیجہ بھی قرار دے سکتے ہیں۔ میری دانست میں یہی حقیقت بھی ہے اس لئے کہ معاشرانہ چشمک و رقابت اور حصارے معاذ اللہ! یہ ظالم چیزیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں نیک اور اعلیٰ صفات و کردار کی حامل بے شمار ہستیوں کو رشک و رقابت کی تلوار نے چشم زدن میں موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ بخدا یا! اپنے بندوں کو فتنہ و فساد اور شر پھیلانے والوں سے محفوظ رکھ۔

عام طور پر عمر خیام کے متعلق یہ خیال بھی کیا جاتا ہے کہ وہ قنوطی تھا اور اس نے اپنی رباعیات میں صرف دنیا اور زندگی کی بے ثباتی کا رونا رویا ہے۔ لیکن میری رائے یہ ہے کہ اُس نے زندگی کا محض تاریک اور کریناک پہلو ہی نہیں پیش کیا ہے بلکہ اس کی رباعیات مسرت بداماں بھی ہیں۔ جہاں اس کی رباعیوں میں حرمیاں نصیبی اور حزن و یاس کی باتیں ہیں وہیں زندگی کے نشاط و انبساط کا ذکر بھی ہے۔ وہ ماضی کے غم اور مستقبل کی فکر سے بالکل بے پرواہ، بے نیاز اور آزاد تھا۔ اس کی دانست میں مستقبل کی فکر زندگی میں گھٹن کی طرح لگ جاتی ہے اور طرح طرح کی مصیبتیں پیدا کرتی ہے۔ وہ افلاطونی نظریہ کے علاوہ یونان کے دیگر مفکرین بالخصوص اپنیفیورس کے نظریہ حیات سے کافی متاثر تھا۔ اس نے اپنی رباعیات میں بڑی خوبی کے ساتھ اپنیفیورس کی تعلیم و تلقین اور خیالات کو شعری جامہ پہنایا ہے۔ اپنیفیورس کے فکری نظام میں اگرچہ یقین فردا کی تجلیاں دکھائی نہیں دیتیں لیکن ماضی پرستی جو ایک مجہول قسم کا تخیلی فعل ہے وہ بھی نظر نہیں آتی۔

اپنیفیورس حال یعنی آج پر زور دیتا ہے اور اسی کو خوشگوار، لطیف، روشن اور پرکشش بنانے کی تلقین کرتا ہے۔ چنانچہ عمر خیام کی بیشتر رباعیاں اس خیال کی دلکش تکرار کرتی ہیں کہ حال ہی سب کچھ ہے۔ فردا جو نگاہوں سے پنہاں اور نازائیدہ ہے اس کی فکر اور غم میں پریشان ہو کر آج کے کیف و سرور کو کھونا سخت نادانی ہے۔ عمر خیام یا اپنیفیورس کو تو جانے دیجئے۔ خود شہنشاہ بابر کا زندگی اور حال کے تسلیں یہاں رویہ تھا۔ اس کا یہ مصرعہ کس پڑھے لکھے شخص کی زبان پر نہیں ہے؟ با بر بہ عیش و شادمانی کہ عالم دوبارہ نیست۔

غم خیاں اور اپنی صورتوں کے نظریہ کے مطابق ماضی جو دفن ہو چکا ہے اس کا غم لا حاصل ہے۔ اس
 نظریہ کو محض قنوطی اور حزن یہ کسی حالت میں بھی نہیں کہا جاسکتا۔ قنوطیت کا فلسفہ تو اس
 کو کہیں گے جو زندگی سے بالکل بیزاری اور فرار کا سبق پڑھاتا ہو اور جو حال کو بھی مایوسیوں
 کے اٹھاہ سمندر میں دھکیل رہا ہو۔ لیکن ہمیں کوئی ایسی چیز خیاں کی رباعیات کے واسطے
 ہے اپنی صورتوں کے نظام فکر میں نظر نہیں آتی۔ وہ تو کھاؤ پیو اور مست رہو کی مددائے
 دلپذیر بلند کرتا نظر آتا ہے۔ ممکن ہے کہ اپنی صورتوں کے فلسفہ زندگی کا مکمل مطالعہ کرنے
 کے بعد بات قنوطیت ہی تک پہنچتی ہو لیکن چونکہ میں نے اس کے فلسفہ زندگی کا براہ راست
 اور مکمل مطالعہ نہیں کیا ہے اس لئے میں اس معاملہ میں خاموش رہنا بہتر سمجھتا ہوں۔
 البتہ خیاں کے وسیلہ سے جو کچھ میں نے اپنے طور پر سمجھا ہے اس کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا
 ہوں۔ اگر اپنی صورتوں اور خیاں کی تعلیمات کا سارا زور حال کی مسرتوں کے حصول پر
 ہے تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ اپنی صورتوں اور خیاں کے افکار و خیالات کس طرح
 قنوطی اور حزن یہ ہیں؟ زندگی کی بڑی حقیقتوں میں جو سب سے بڑی حقیقت ہے وہ اس
 کے سوا اور کیا ہے کہ انسان کھائے پیئے اور خوش رہے؟ اور اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا
 کرے جس نے اس کو پیدا کیا اور زندگی جیسی لازوال نعمت بخشی۔ شایدے اور تجربے
 بھی تو اسی نتیجہ پر پہنچاتے ہیں کہ ہم مردہ ماضی کی لاش کو کاندھوں پر لئے لئے نہ پھریں۔
 ہاں! ماضی میں رونما ہونے والے حالات واقعات سے تجربہ حاصل کرنا چاہیئے۔
 فردا کے غم میں سلگنا اور گھلنا غلط ہے۔ فردا جو نظروں سے اوجھل ہے اور کسی کو نہیں
 معلوم ہے کہ وہ کس شکل میں نمودار ہوگا اس کو خوشگوار بنانے کی دھن بڑی خود غرض
 ہوتی ہے جو انسان کو حال کی تمام آسائشوں سے محروم کر دیتی ہے۔ آنکھوں کی نیند مطلق
 اڑ جاتی ہے اور انسان آئندہ کے لئے دولت جمع کرنے کی ہوس میں اپنے حال سے اس قدر
 بے گانہ ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنے تن میں کی دھن کے سوا خبر تک نہیں رہ پاتی۔ مستقبل
 کو شاندار دیکھنے کی آرزو میں حال کی حاصل شدہ مسرتوں پر بھی وہلات مار دیتا ہے۔

مگر اتنا کچھ کرنے کے باوجود فردا کی حسرتیں اس کو نصیب ہوں گی اس کی کوئی ضمانت اس کے پاس نہیں ہوتی اس لئے کہ کل کیا ہوگا اس کی خبر کس کو ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آنے والا کل موت کا دن ہو۔ لہذا خیام کی رباعیات کی تان اگر حال کی مسرتوں پر ٹوٹتی ہے تو بڑا کیا ہے؟ اس معاملہ میں وہ اور شہنشاہ بابر دونوں ایک ہیں۔ آنے والے کل کی ہوس میں اپنی روح کو پیاسا اور بے قرار رکھنا میری دانست میں گناہ عظیم ہے۔ مسرتوں سے ہمنما رہنے کے معنی ہی زندگی کی قوتوں کو آگے بڑھانا اور انہیں مزید تازگی و شادابی بخشنا ہے۔ حال کی زندگی اگر شاداب، زور آور اور مسرتوں سے بھرپور ہے تو آنے والا کل بھی آج کی برکتوں اور نعمتوں سے فیضیاب ہو سکتا ہے۔ حال کی آسودگی و تروتازگی آنے والے کل پر کنٹرول حاصل کرنے کے لئے قوت اور ہتھیار دے سکتی ہے بشرطیکہ حال کو لہو و لعب سے پاک و صاف رکھا جائے۔ نا آسودہ، نیم جاں تہنہ کا اور پر اگندہ زندگی آنے والے کل کی سختیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لئے انسان کو چاہئے کہ وہ اپنے حال سے غافل نہ رہے۔ اس کو مضبوط، توانا، خوبصورت، روشن اور مسرت خیز بنائے۔ اگر ساری انسانیت مل کر حال کی تعمیر صحت مند انداز سے کرے تو مستقبل سنورنے کی امید زیادہ تابناک ہو جاتی ہے۔

عمر خیام کے فلسفہ پر افلاطونی نظریات کی گرفت وہاں بہت واضح طور پر محسوس ہوتی ہے جہاں وہ روح کی آمد و رفت کے متعلق کیوں اور کہاں جیسے حیران و پریشان کرنے والے سوالات کرتا ہے۔ مثلاً اپنی ایک رباعی میں کہتا ہے۔

دوری کہ درو آمدن و رفتن ماست	اور نہ ہدایت نہ نہایت پیدا است
کس می نرندوی معنی راست	کیں آمدن از کجا و رفتن بہ کجا است

خیام نے رباعیاں بہت کم تعداد میں لکھی ہیں لیکن جو بھی لکھی ہیں وہ بڑی حکیمانہ و فلسفیانہ ہیں۔ ان رباعیات کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ زبان کے اعتبار سے سادہ اور صاف لیکن مفہوم کے لحاظ سے بہت بلند پایہ ہیں۔ ان میں خیام کے

دل کا سوز و گداز پوشیدہ ہے۔ وہ انسان کی بے خبری و بے کسی پر بہت ملول و مغموم ہے۔ اس نے قضا و قدر کے معمول اور مسئلہ جبر کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ اس کی عمر انسانی زندگی کے غموں کا مداوا ڈھونڈنے میں بسر ہوئی لیکن وہ کوئی مداوا نہ ڈھونڈ سکا۔ وہ مایوسانہ اور بے قرارانہ زندگی کے ارد گرد نظر دوڑاتا ہے لیکن اس کو تسکین کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ ناچار تھک کر وہ شعر کے دامن میں پناہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے اندرونی دباؤ سے مجبور ہو کر رباعیوں کے ذریعہ حیات انسانی کی گھٹن اور کرب کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کی یہ اضطراری کیفیت محض اس لئے ہے کہ وہ یہ بتانے سے قاصر و عاجز ہے کہ انسان کی روح نالاں کیوں ہے؟ وہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں چلی جاتی ہے؟ المختصر یہی باتیں جو انسان کے لئے معما بنی ہوئی ہیں خیام کی رباعیات میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس نے ان چیزوں کو سمجھنے میں دماغ سوزی سے کام لیا تو یہ بھی اس کا کارنامہ ہے جس کو انسانیت فراموش نہیں کر سکتی۔

۲۷ اقبال کی شاعری میں سوز و شعریّت کی تلاش

فکری اعتبار سے اقبال کی شاعری کے موٹے طور پر تین حصے ہیں۔ پہلا حصہ حب الوطنی کے جذبات پر مبنی ہے۔ دوسرا اشتراکی نقطہ کا حامل اور تیسرا اسلامی تصورات پر مشتمل ہے۔ آخری ذکر بڑا اور غالب حصہ ہے۔ یہ تینوں حصے اتنے اہم ہیں کہ ایک مختصر سے مضمون میں ان کا تجزیہ کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ لہذا میں ان کو زیر بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ اقبال کی تینوں حصوں والی شاعری میں جو سوز و گداز اور شعریّت ہے۔ اس کو پیش کر دوں۔ لیکن بیچ بیچ میں اقبال کی حب الوطنی، اشتراکی فکر اور اسلام ازم پر گفتگو ہوتی رہے گی۔ ایسا کئے بغیر کلام اقبال کے سوز و شعریّت کے سرچشمہ کی تلاش ممکن نہیں ہوگی۔

اردو شعراء میں میر اور اقبال دو ایسے شاعر ہیں۔ جن کے کلام میں شعریّت، سوز و گداز اور جذب و مستی کی فراوانی بہت زیادہ ہے، میر کی غزلوں کی نشتریت، شعریّت اور سوز و گداز ان کے زمانہ سے لے کر آج تک شعروادب کے شائقین کے لیے لطف و مسرت کا باعث بنے رہے ہیں۔ جن کی بنیاد عشق و محبت ہے خود میر کے بقول سے

محبت نے کارِ حجابِ ظلمت سے نور :۔ نہ ہوتی محبت نہ ہوتا ظہور

محبت اور اس کی سرستی میر پر سر سے پاؤں تک چھا گئی تھی۔ وہ اپنے والد کی صوفیانہ تعلیم، اپنی افنادِ طبع، سوتیلی ماں اور سوتیلے بھائیوں کے ظالمانہ سلوک کے سبب ایام طفلی ہی سے محبت کے پیاسے ہو گئے تھے۔ ان کی یہ پیاس کبھی نہ بجھی بلکہ سن بلوغت تک پہنچے پہنچے آتش شدید ہو گئی کہ وہ اس کے ہاتھوں آٹھوں پہر بیقرار رہنے لگے۔ جس پردہ نشیں خاتون سے محبت کی وہ ان کو ہجر کے صدمہ میں اور غریبی کے درد و داغ کے سوا کچھ نہ دے سکی۔ مگر ان حالات نے میر کی نفسیات کو بگاڑی نہ بچائے سزاوارہ دیا۔ انھوں نے اپنی نامرادیوں کا بدلہ زمانہ اور انسان سے لینا ٹرفن

اور انسانیت کے خلاف سمجھا۔ اس کی بجائے انھوں نے عشق و محبت کی تبلیغ کی۔ وہ مرتے دم تک انسانی حسن پر فریفتہ رہے۔ غرض میر نے اپنی دلسوزی اور مہذب نفسیات کے سہارے اردو شعروادب کی تاریخ میں وہ فنکاری دکھائی جو ان سے پہلے اور ان کے بعد سوائے اقبال کے اور کہیں نظر نہیں آئی۔ غالب بے شک اردو کے عظیم ترین شاعر ہیں۔ ان کی شاعری تہہ دار و طر حدار ہے اور زندگی کے گونا گوں پہلوؤں کی عکاس لیکن میں اپنی انفراد طبع کو کیا کروں کہ مجھ کو میرا اقبال اور فیض سب سے زیادہ پسند ہیں۔ حالانکہ اردو شاعری کی طویل فہرست میں ایسے شعرا کی کمی نہیں جن کے اشعار پڑھتے ہی چراغ دل کی کو تیز ہو جاتی ہیں مگر وہ چنگاری جو تیر اور ان سے کہیں زیادہ اقبال کے ہاں ہے۔ مجھ کو سودا اور غالب کے ہاں بھی نہیں ملی جی ہاں، غالب کے ہاں بھی نہیں جو آفاقی سلیح کا شاعر ہے۔

عشق و محبت میر کی شاعری کے خاص موضوعات تھے۔ اس لئے وہ اپنے فن کا معجزہ دکھا گئے۔ لیکن اقبال کی فنکاری کی معراج یہ ہے کہ انھوں نے اشتراکیت کے موضوع پر بھی اتنی ہی پراثر اور سوز و شعور سے معنور شاعری کی ہے جتنی جب الوطنی اور اسلامی تصورات کے تحت کی ہے۔ اشتراکیت ایک ایسے فلسفہ کا نام ہے جو خالص سائنٹفک ڈیٹنگ کا ہے۔ مگر اس کے باوجود اقبال نے اس فلسفہ کے زیر اثر جو شاعری کی ہے وہ آگ ہے آگ۔ یہ بات بادی النظر میں باعوض حیرت مہم ہوتی ہے۔ مگر گہرائی میں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جس اشتراکیت کو ہم مشک فلسفہ سمجھتے ہیں، دراصل اندر کے وہ نہایت ترقی مانہ اور شاداب ہے۔ تاریخ کا جدید مادہ فلسفہ جس نے کرۂ ارض کے ایک تہائی حصہ پر انسانی تقدیر بدل ڈالی ہے۔ اس نے اقبال کو انسپائر کیا۔ اقبال کی آنکھوں نے دیکھا کہ اشتراکیت فاتہ کش اور نیم جاں مخلوق کو جسمانی و قلبی راحت و آرام اور مسودگی بخشنے نیز اس کی سماجی حیثیت کو ادنیٰ اٹھانے کی مدعی محض کتاب کی مدد تک ہی نہیں ہے۔ بلکہ اس نے عظیم اکتوبر سوشلسٹ انقلاب کا شکل میں خود کو ظاہر کر کے اپنے دعوے کی تصدیق و توثیق کر دی۔

اسی چیز نے اقبال کے دل کو غم کیا۔ اور انہوں نے اشتراکیت کے موضوع پر سوز و شجرت میں ڈوبا ہوا معجزہ فنی دکھایا۔

اقبال اشتراک نظام حیات کو سرمایہ داری کے مقابلہ میں بہتر تصور کرتے تھے۔ ان کو برطانوی سامراج اور سرمایہ داری سے شدید نفرت تھی۔ اس لیے انکی شاعری میں طبقاتی کردار کی عکاسی بہت واضح طور پر ملتی ہے۔ اگر ان کی نظر میں اسلام نہ ہوتا تو وہ مکمل طور پر اشتراک کی شاعر ہوتے۔ لیکن چونکہ اسلام ان کے سامنے تھا اس لیے اشتراکیت کو اچھا سمجھتے ہوئے بھی اپنی نظم و ابلیس کی مجلس شہنائی میں ابلیس کی زبان سے اشتراک کی کوچر دکھلا کر انہوں نے اشتراکیوں پر مسلمانوں کی فوقیت اور برتری ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ اسلام اشتراکیت سے زیادہ بہتر اور مکمل نظام حیات ہے۔ ان کا نظریہ تھا کہ آخر میں اسلام اشتراکیت پر غلبہ پانا جائیگا اور ایک دن ساری دنیا پر ساری فتن ہو کر رہے گا۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ جس میں بہت زیادہ پختگی تھی۔ ان کو اپنے اس عقیدہ سے عشق تھا۔ اسی عشق نے ان کی شاعری میں مرد مومن اور انسان کامل کو داخل کیا۔ مرد مومن کی صفات و کردار میں ان کو ربانی جلوں کی جھلک نظر آتی تھی جس نے ان کے دل کو انپائر کر کے ایسی شاعری تخلیق کرائی جو اول تا آخر چنگاری ہی چنگاری ہے۔ اقبال کا یہ فکری اپوجہ اگرچہ غیر سائنسی ہے۔ اور اس پر بحش کے ہزاروں دروازے کھل چکے ہیں۔ مستقبل میں بھی بخشش ہوتی رہیں گی۔ اور اختلاف و اتفاق کے درمیان یہ سلسلہ جاری و جاری رہے گا۔ لیکن فی الحال مجھے اس بحث میں نہیں پڑنا ہے۔ بلکہ صرف یہ کہنا ہے کہ اقبال کی تمام تر شاعری سوز و شجرت کی وجہ سے اعلیٰ ترین فنکاری کا نمونہ ہے۔ یہ سوز و شجرت ہمارے لیے مسرتوں کا سرچشمہ اور سرمایہ جان ہے۔ خوبصورت اور پر سوز شاعری سرمایہ جان ہی تو ہوتی ہے۔

محمد رسول اللہ سے اقبال کو دیوانگی کی حد تک عشق تھا۔ آپ کے متعلق اقبال نے جہاں بھی اپنے جذباتوں کا اظہار کیا ہے۔ ان میں خلوص عقیدہ اور عشق کا سوز بھر

۳۰
ہوا ہے۔ سوز کے ساتھ ان جذبات کی حامل شاعری میں شہرت بھی اتنی سے زیادہ
ہے جو دل کو بے اختیار وہ بے قابو کر دیتی ہے۔ غلط فہمی ہونا فارسی کا ایک قطعہ اور
اردو کا ایک شعر پہلے قطعہ :-

نہیے از حجاز آید کہ نیاید نہ سرفروخت باز آید کہ نیاید
سرآمد روزگارے این فقیرے مگر دانلے راز آید کہ نیاید

اور اب اردو کا یہ سوز و شہرت بداماں شعر جو عشق رسولؐ کی خوشبو سے معطر ہے
نالاں کارواں ہے میر حجاز اپنا اس نام سے ہے باقی آوازیں ہمارا

مذکورہ بالا شعر اور قطعہ میں سوز و شہرت کی وجہ سے جو جنگاری ہے وہ غضب
کی ہے۔

میر کی ہر غزل یا ہر غزل کا ہر شعر سوز، شہرت اور نشتریت سے معمور نہیں ہے
ان کے کلام کے رطب و یابس مشہور ہیں۔ اردو شاعری کے نقادوں نے ان کے کلام
میں بہتر نشتروں کی نشاندہی کی ہے۔ جن کی تیزی آزمائی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے
کہ نشتروں کی تعداد بہتر سے زیادہ ہو اور یقیناً ہے۔ تلاش شرط ہے۔ میر کے ہاں
میں دپشتش بہ غایت پست و بلندش بغایت بلند بھی شاید غلط نہیں ہے۔ پھر
بھی میر نہ جانے کیوں مجھ کو اس قدر پسند ہیں۔ میرا دل ان کے کلام کی طرف بے
محابہ کھینچتا ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ میری افتاد طبع ہے جس کا انداز حزن یہ ہے
ہر حال اقبال کی شاعری میں گئے چنے نشتر نہیں ہیں۔ جس موضوع پر ان کی
نظم دیکھے جو غزل پڑھتے جو شعر سننے سوز و شہرت سے معمور ہیں۔ وہ
ہے کہ لا الہ الا اللہ وال روایف میں جو غزل ہے وہ بھی شروع ہوتا ہے سوز و شہرت
میں ڈوبی ہوئی ہے۔ دو شعر مثلاً پیش کر رہا ہوں :-

اگر چہت ہیں جماعت کی آستینوں میں تو مجھ ہے حکم آذان لا الہ الا اللہ
یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے نہ صنم کو ہے جہاں لا الہ الا اللہ
نفس معنوں سے عشق وابتگی اور اسلوب کی پختگی دونوں نے مل کر مذکور ہوا لا

اشعار میں شعریّت پیدا کر دی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اقبال کی شاعری میں جیسے جیسے فکر و فلسفہ اور مقصدیت کی آغائیز ہوتی گئی ویسے ویسے ان کی شاعری کا صن ماند پڑتا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آخر عمر میں اقبال کی شاعری خشک فلسفہ کا انبار بن کر رہ گئی تھی۔ لیکن محض اس سے اختلاف ہے۔ آگے چل کر میں ان کی نظموں کے ٹکڑوں اور غزلوں کے چند اشعار کا تجزیہ کروں گا۔ جو عشق و محبت سے تعلق رکھنے کی بجائے اسلامی عقیدوں اور تقویٰات سے ربط و رشتہ رکھتے ہیں مگر پھر بھی ان کے اندر سوز و شعریّت کی ایسی کار فرمائی ہے جو حسن و عشق کے جذبوں سے محو و بہار میں غزلیہ شاعری میں بھی نہیں پائی جاتی۔ ”جبریل و ابلیس“ اقبال کی وہ نظم ہے جس کو میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔ یہ اور ”مسجد قرطبہ“ فنی نقطہ نظر سے تنہا مکمل اور جلیل و جمیل طرز و آہنگ کی نظمیں ہیں۔ ان کا منہ بول بلند ہے۔ یہ دنیا کی کسی بھی بڑی اور ترقی یافتہ زبان کی اعلیٰ شاعری کے مقابلہ میں خیرہ پیش کی جاسکتی ہیں۔

اقبال کی شاعری نے بالخصوص ان کی بعض نظموں اور غزلوں نے اردو شاعری کو سر بلند و سرخروئی عطا کی ہے۔ ”خضر راہ“ ”مسجد قرطبہ“ ”جبریل و ابلیس“ ”لینن خدائے حاضرین“ ”نیایشوالہ“ ”فرشتوں کا گیت“ ”فرمان خدا فرشتوں کے نام“ ”ساقی نامہ“ ”قومی ترانہ“ ”ابلیس کی مجلس شوریٰ“ ”ہمالہ“ وغیرہ فکری اور فنی اعتبار سے اقبال کی معرکہ آراء نظمیں ہیں۔ ان نظموں کا محور فکر و نظر تو بھی ہو مجھے اس سے بی شائبہ مگر ان کے اندر چھپی ہوئی شعریّت اور دسوزی جو اعلیٰ شاعری کی جان ہوتی ہے اس سے ضرور بحث ہے۔ ویسے میری دانش میں اقبال کی اشعار کی فکر و نظر کی حاصل شاعری طبقاتی کردار کی آئینہ دار ہونے کی وجہ سے بڑی قیمتی چیز ہے جس کے ذریعہ انہوں نے برطانوی سامراج اور سرمایہ داری کے خلاف اپنے شدید احساسات کا اظہار کیا ہے۔ اس شاعری کے ذریعہ انہوں نے خواجگی کے خاتمہ اور محنت کشوں کے ہاتھوں قائم ہونے والے جمہوری نظام کی مبارزت دینی ہے جس زمانہ میں اقبال اپنی شاعری میں طبقاتی کردار اور طبقاتی تضاد و کشمکش کی باتیں کر رہے تھے۔ اس زمانہ میں اردو کے

شاعروں کا کیا ذکر ہندوستان کی دیگر زبانوں کے شعراء اور دانشوروں بھی اتنے واضح اور
دو ٹوک انداز میں مارکس، لینن، سوشلسٹ انقلاب اور خواجہ و مزدور کے باہم تضاد
و کشاکش کی بات زبان پر لانے کی جرأت شکل سے کر سکتے تھے۔ اشتراکی فکر و نظر رکھنے
والے دانشور جو اس وقت ہندوستان میں بہ کثرت پھیل رہے تھے۔ ان کو چھوڑ کر غیر
اشتراکی ادباء و شعراء اور دانشور خواجہ و مزدور کے جھگڑوں میں پڑنے کی ہمت نہیں کر
پاتے تھے۔ اس کی ایک بڑی وجہ شاعروں، ادیبوں اور دانشوروں کے اندر بین الاقوامی
شعور کی کمی بھی تھی۔ ان میں سے غالباً افراد کے پاس اگر یہ شعور تھا بھی تو برطانوی
سامراج کے غیظ و غضب کے ڈر سے وہ چپ رہنے ہی ہیں انہی عاقبت سمجھتے تھے۔ مگر
یہ روایت ماضی کے ساتھ ختم نہیں ہوئی بلکہ آج بھی زندہ ہے۔ ہمارے ہزاروں دانشور
شعراء اور ادباء آج بھی اس تصور سے خوف کے مارے تھر تھر کانٹے لگتے ہیں کہ
کہیں دنیا کے چلانے والے بالادست و با اختیار افراد یہ نہ سمجھ لیں کہ ان کو اشتراکیت سے حور
کا بھی لگاؤ ہے۔ یہ ڈر اور خوف ان پر اس بری طرح حاوی اور غالب ہے کہ وہ کئی اشتراکی
ادیب یا شاعر سے خط و کتابت تک نہیں کرتے۔ انہیں ادبی مجلسوں اور شاعروں میں
نہیں بلاتے کہ کہیں پکڑے نہ جائیں۔ حساب و کتاب پیش کرنے کی نوبت نہ آئے۔ اشتراکی
ادیبوں اور شاعروں کی ادبی تخلیقات سے ان کو سیاست کی بو آتی ہے۔ ان کے نزدیک
اشتراکیت اور اشتراکی سیاست کوئی غلط چیز ہے۔ لیکن سرمایہ دارانہ یا امپریسٹیل کی
سیاست صحیح چیز ہے جس کی وجہ سے عہد، پیشے، ریڈیو، ٹیلی ویژن سب کے درمیان
ان کے لیے کھلے ہوتے ہیں، اوج موت اور پور رزوا، آواز بھگت کی زندگی یہ الفاظ دیگر
تعیش اور لہو و لعب کے امکانات کا بھی کوئی ادیب یا شاعر جان بوجھ کر قفل کرتا ہے؟
جو کرتا ہے وہ بمزوں مورکھ ہے۔ "بابو پرمیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست" سے وہ
واقف نہیں ہے۔ یا پھر اس کی احمقانہ طبع ہی ایسی ہے جس کے تحت اس کو اشیاء و قربانی
ہی میں مزہ ملتا ہے۔ وہ عاقبت ساحل سے ہنہ موڑ کر مون دریا کا حریف بننے میں
جو لطف و مسرت محسوس کرتا ہے وہ مخموران نہیں ابھر حال اس معاملہ میں

اقبال چارے دلا احترام کے مستحق ہیں کہ انہوں نے سلطانوی سامراج کے زمانہ غور و
میں بغیر کسی خوف و ہراس کے مارکس، لینن، اشتراکی نظام اور سوشلسٹ انقلاب
کو سراہا، لینن کے افکار و نظریات کو اپنی شاعری میں نہایت دلسوزی اور شعریت
کیساتھ اجاگر کیا۔ میں مثال کے طور پر چند اشعار پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں گا اس
لیے کہ مسجد قرطبہ کی فنی دلسوزی مجھے پکار رہی ہے، جبریل و ابلیس کے سوز و ساراز
درود و دعا اپنی طرف بل رہے ہیں، غزلوں کے پڑاؤ اور شعریت بدامانی اشعار معقول
کی دنیا میں پھیل چکا ہے میں اور میں جلد سے جلد ان کو ان کیفیت سے رشتہ سازی کرنا
چاہتا ہوں۔ جن کی لذت حیات آفریں ہے۔

پہلے اقبال کے وہ اشعار جن میں اشتراکیت کی گونج اور طبقاتی کردار کی

گہری عکاسی ہے :-

اے کہ تجھ کو کھائیا سرمایہ دار حیلہ گر ہو شان آہو پر وہی حدیوں تلک پیری برات
دست دوست آفریں کو مڑیوں ملٹی رہی ہو اہل ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکوٰۃ
سامراؤ مانے تم کو دیار گشتیں ہو اور تو اسے بے قرار سمجھا اسے شان نبات
نسل قومیت کیسا سلطنت تہذیب ہو خواجہ بیانی نے تو بد چن چن کر بنائے مسکرات
کٹ مرزا داں خیالی دیوتاؤں کیستے ہو سب کو کی لذت میں تو لٹوا گیا نقد حیات
مگر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار ہو انتہائے سادگی میں کو لیا غریب و مہمات

————— :————— :—————
دختر راہ ————— سرمایہ و تخت

وہ کونسا آدم ہے کہ تو میں کلہے مہر ہو وہ آدم خاکی کو جو ہے زیر سما و است!
ظاہر میں تجا ہے حقیقت میں بواہی ہو سودا یک کاں اکھوں کیلئے مرگ مفاجات
یہ علم پر حکمت یہ تدبیر یہ حکومت ہو شیتے ہیں اپوتے ہیں تعلیم مساوات
تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہو بیتلغ بہت بند مزدور کے اوقات
کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ ہو دنیا ہے تری منظر روز مکافات

————— :————— :—————
(لینن خدا کے تصور میں) —————

مگر باد غلاموں کا لہو سوز یقیناً سے ہو جتھشک فرومایہ کو شاید سے بڑا دور
سلطانی تعمیر کا آتما سے زسار نہ ہو نقش کہن تم کو نظر آئے۔ شاید
جس کیفیت سے دہقان کو میسر نہ روزی ہو اس کیفیت کے ہر خوش نگہم کو جہاد
میں ناوشوئے راز ہوں مرمر کی سلول سے ہو میرے یہ مٹی کے حرم اور بناد
کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پرے ہو بیان کلیا کو کلیا سے اٹھا دو
حق را بسجودے فضاں را بطور دیکھے ہو بہتر ہے چہرنا حرم ویر بجا دو

✽ ————— ✽
و فرمان خدا فرشتوں کے نام پر

ان نظموں کے مطالعہ و تجزیہ سے یہ حقیقت ہمیں کھل کر سامنے آتی ہے کہ اسلام
جو ایک مذہب ہے، اور باب حکومت نے طبقاتی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے بطور
آل و عرب استعمال کیا، فرشتوں کا گیت کا مندرجہ ذیل شعر اسی حقیقت کی طرف اشارہ
کرتا ہے۔

پیرے امیر حال مست، تیرے فقیر کہاں مست؟ اس کے علاوہ فارسی کا یہ
شعر تو کھل کر طبقاتی کردار کو سامنے آتا ہے۔
خواجہ از خون رنگ مزدور سازد لعل ناب
انقلاب آنے انقلاب

خواجہ اگر مسلمان ہے اور مزدور بھی مسلمان تو خواجہ مزدور کا خون چوسنے
سے باز کسہرتا ہے؟ اسی لیے یہی منکرہ پر زور دینا ضرور سمجھتا ہوں کہ انقلاب آنے
اسلام اسلام کا نعرو بلند کرنے کے باوجود طبقاتی کردار کو سمجھنے میں کہیں غلطی نہیں کی
دنیا کے مزدوروں کا ایک جہاد ہے۔

بذات خود ایک سوز بھری جھنڈا جس کو سن کر دل بے چین ہو جاتا ہے انقلاب
کے مذکورہ بالا تمام اشعار اسی سوز بھری صدا کے ترجمان ہیں یہاں اس صدائے انقلاب
کو بہت زیادہ انبیا کر کیا ہے۔ اس پر سوز صدا اور مزدوروں کے عظیم طبقہ کے
اتحاد عمل اور جدوجہد کی تشریح، مگر باد غلاموں کا لہو سوز یقیناً سے وہ الے شعر

دست دہانہ ہے۔ "آفریں" کا نام ہے "دست دہانہ"۔

"آفریں" والا شعر یا سرمایہ دہانت میں "خواجگی" پر جو شعر ہے یا اس کے علاوہ دوسرے اشعار نہ نہ کے۔ طبقاتی کردار کو اجاگر کرتے ہیں۔ لیکن ایسے موقوعہ پر جس کا تعلق اقتصادیات اور سیاسیات جیسے خشک علوم سے ہے لے پھر دے اور سوز و شعریت سے معمور اشعار کہنا اقبال کی فنکاری کا طرہ اختیار ہی نہیں معجزہ ہے۔ "دست دولت آفریں" کا شکوہ محنت کشوں کے عظیم ہتھ کی پیداوار کی قوت و صلاحیت کا ایک نہایت مؤثر نکتہ اور ممکن اظہار ہے۔ اس کے لیے گراؤنڈ نہیں طبقاتی سماج میں مروج اقتصادی نظام کی حدیوں کی۔

تایید چھپی ہوئی ہے جو ازلوں ازب محنت کشوں کے خون پسینہ اور استحصال کی درد انگیز کہانی پیش کرتی ہے۔ مارکس نے پہلی بار جہاں *surplus value* کو محنت کشوں کی پیشانی سے ٹپکا ہوا پسینہ کہا جو مارکس، لیبنی نظریہ کے مطابق سرمایہ داروں کی تجزیوں میں منجر ہو کر سرمایہ کی شکل اختیار کر دیتا ہے مارکس کی یہی تھی۔ مگر آواز بن گئی اور ساری دنیا کے محنت کشوں کو متحد کرنے کی سعی کر کے ان کو ان کی محنت کا ناجائز اور جبرہ استحصال کرنے والوں کے خلاف صف آرا کرتی ہی جلی جاز ہی ہے جس کے نتیجہ میں خود مارکس، اینگلس اور ان کے بعد لیبنس کے زمانہ میں بین الاقوامیت پسندی کا شعور عام ہونا شروع ہوا۔ اب یہ چیز مزدور طبقہ کی ایک ناگزیر ضرورت بن گئی ہے۔ اسی میں انسانیت کا بقاء سفر ہے۔ اسی نے محکوم اور غلام ملکوں کو عالمی سامراج کے چنگل سے چھڑانے میں حریت پسندوں کی مدد کی ہے۔ اسی کی وجہ سے سارا کرہ ارض بیداریوں کا نمود و مرکز بننا ماریا ہے۔ اقبال نے بین الاقوامیت کی روح کو سمجھا اور اس کے تحت اپنی شاعری کے دوسرے دور میں سوز و

شعریت میں ڈوبی ہوئی شاعری کی یہی وہ حقائق ہیں جن کی وجہ سے اقبال کے دل میں مارکس کے لیے احترام کا جذبہ پیدا ہوا اور انہوں نے مارکس کی پیکر تراشی ان الفاظ کی

یہ وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب نیست پیغمبر ولے اور بغل دارد کتاب
مارکس پر اس سے زیادہ بلیغ، جامع، مکمل، پُر سوز اور شعریّت سے بھرپور شعر نہیں کہا جاسکتا
تھا۔ یہ اقبال کے خلوص اور جذبہ احترام کی دین ہے جو اپنے دل میں مارکس کے لئے
رکھتے تھے۔

ہندوہ حب الوطنی اور اشتراکی اذکار پر مبنی شاعری سوز و شعریّت سے بھری ہوئی
ہے مگر اقبال نے اسلامی تصورات کے تحت جو شاعری کی ہے وہ زیادہ مؤثر اور شعریّت
بدا مانا ہے۔ اسی کی وجہ میرے خیال میں یہ بھی ہے کہ تیسری یعنی آخری دور کی شاعری میں
اقبال کی نہ صرف فکر مزید نچتہ و بالیدہ ہو گئی تھی بلکہ ان کا اسلوب بھی پہلے سے کہیں
زیادہ محیر، دلاویز اور پرکشش ہو گیا تھا۔ فکر و نظر کی بلوغت و نچسپی کے ساتھ ساتھ
طرز و آہنگ کی نچسپی نے بال جبریل اور اس کے بعد کی شاعری میں شراب و آتش کے
کیفیت پیدا کر دی مثلاً یہ اشعار:

غریب و سادہ و رنگین ہے داستانِ حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسمعیلؑ

✽

اگر کج رویاں انجم آسماں تیرا ہے یا میرا	مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا
اگر ہنگامہ ہائے شوق سے ہے لامکاں خالی	خطا کس کی ہے یارب لامکاں تیرا ہے یا میرا
محمدؐ بھی ترا، جبریلؑ بھی، قرآن بھی تیرا	مگر یہ حرف شیریں تر جہاں تیرا ہے یا میرا
اسے صبح ازل افکار کی جرأت ہوئی کیونکر	مجھے معلوم کیا وہ راز داں تیرا ہے یا میرا
اسی کو کب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن	زوالِ آدمِ خاکِ زیاں تیرا ہے یا میرا

✽

”جبریلؑ و ابلیس“ اقبال کی نہایت مکی نظم ہے۔ اس میں ان کے لشکر و فن کا جلال و
جمال ایسا ہی ہے جیسا کہ ”مسجدِ قرطبہ“ میں۔ اس نظم میں مذہبی خیالات کی ادائیگی جس جذبہ
و سوز و مستی سے ہوئی ہے۔ وہ داد سے مستغنی ہے۔ نظم کا سوز و ساز، باغیانہ تیور اور ان کے
پہلو پہلو شعریّت نہایت قیمتی اور نایاب قسم کی چیزیں ہیں کم از کم اردو شاعری میں۔

اقبال نے ایسی نظمیں کہہ کر شاعری کا حق ادا کر دیا ہے۔۔۔۔۔ جبریلؑ ابلیس سے پوچھتے ہیں،
ہمد م دیرینہ! کیسا ہے جہان رنگ و بو؟

ابلیس جواب دیتا ہے، سوز و ساز و درد و داغ و جستجو کو، و آرزو!
جبریلؑ سوال کرتے ہیں، ہر گھڑی انسان پر رہتی ہے تیری گفتگو
کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاک دامن ہو رفو؟
ابلیس کا جواب سننے سے تعلق رکھتا ہے۔

آہ اے جبریلؑ تو اب راز سے واقف نہیں کر گیا سر مست مجھ کو لوطؑ کو میرا سہلو
اب یہاں میری گز ممکن نہیں ممکن نہیں کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے کالج و کو
جس کی نو میدی سے ہو سوز و درون کائنات اس کے حق میں تقنطوا اچھا ہے یا لا تقنطوا
جبریلؑ کھوئے انکار سے تو نے مقامات بلند چشم نیرداں میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو؟
ابلیس، ہے مری جرات سے مشت خاک میں ذوق ہو میرے فتنے جامہ عقل و خرد کا تار و پلو
دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر کون طوفان کے طمانچے کھا رہا ہے میں کہ لہو
خضر بھی بے دست و پا! ایسا بھی دست پا میرے طوفان یم بہ یم دریا بہ دریا بہ جو بہ جو
گر کبھی خلوت میں ہو تو پوچھ اللہ سے قصہ آدم کو رنگیں کر کیا کس کا لہو
میں کھٹکتا ہوں دل نیرداں میں کانٹے کی طرح تو فقط اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو

جبریلؑ کا یہ سوال ”ہمد م دیرینہ“ کیسا ہے جہان رنگ و بو؟ دنیا کو دیکھنے کے لئے جبریلؑ کی
اندرونی ترطیب اور آرزو کو ظاہر کرتا ہے۔ جبریلؑ کے طرزِ مخاطب سے اس کا بھی اندازہ
ہوتا ہے کہ وہ ابلیسؑ کی بات سمجھتے اور اس کے لئے فوجی یا برادرانہ ہمد ردی کے جذبات
رکھتے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ ابلیس نیرداں (خدا) سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ
کر اپنے اور فرشتوں کے وقار کو برقرار رکھے۔ جبریلؑ کے سوال میں دو پہلو اور بھی
مضمحل ہیں۔ ایک یہ کہ وہ نیرداں سے خوف زدہ ہیں اور اس کی وجہ سے بسا ہستہ
ابلیس سے جہاں رنگ و بو کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ کیسا ہے؟ دوسرا پہلو یہ ہے کہ

جبریل یزداں کے پکے رازداں ہیں۔ ابلیس کو جس مقصد کے تحت جنت سے نکالا گیا ہے جبریل اس مقصد سے اچھی طرح واقف ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کاروبار و معاملات مشیت میں ان کی حیثیت مشیر کی سی ہے۔ اگر جنت میں حسین سازش رچی نہ گئی ہوتی تو مذہبی نقطہ نظر کے مطابق یہ طے ہے کہ آدم و حوا کو مع ابلیس کے جنت سے نکال کر رنگ و بو کے جہان میں پھینکا یا اتارا نہ جاتا اور ایسا نہ ہوتا تو کربہ ارضی پر حیات انسانی کی تخلیق نہ ہوتی۔ مذہبی نقطہ نظر کے تحت زندگی کی خم بہ خم، پر اسرار و لطیف اہولہاں مگر عظیم تاریخ کی ابتداء یہیں سے ہوتی ہے۔ جبریل چونکہ یزداں کے شریک کار تھے اور جہاں رنگ و بو کتنا لطیف، خوبصورت اور سوز و ساز سے معمور ہو گا اس کا بھرپور ادراک و شعور رکھتے تھے۔ اس لئے انہوں نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے یہ سوال ابلیس سے کیا ہے کہ جہان و رنگ و بو کیسا ہے؟ ابلیس کا جواب نہایت برجستہ و شوخ مگر پردہ دہ ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابلیس انکارِ سجدہ کے بعد اپنے مقامات بلند کھودینے کے باوجود رنگ و بو کا جہاں پا کر صرف اس لئے خوش نہیں ہے کہ اب وہ یزداں کے مقابلہ میں ایک *parallel force* بن کر دئے زمین کا حکمراں بن بیٹھا ہے بلکہ وہ جہان رنگ و بو کو اپنے مزاج سے ہم آہنگ یا کرمارے خوشی کے پھولا نہیں سماتا۔ مسرت کا یہی جذبہ ہے جو ابلیس سے اس قدر چپت، درست اور برجستہ و شوخ جواب جبریلؑ کو دلاتا ہے۔ ”جہان رنگ و بو“ کے مزاج میں سوز و ساز و درد و داغ و جستجو و آزادی کی آمیزش ہے اور یہی آمیزش ابلیس یا اس کے حریف یا دمساز؟ انسان کے مزاج میں بھی ہے اسی لئے ابلیس دنیا میں آکر سرمست ہے۔ وہ خوشی کے مارے دیوانہ وار جھوم رہا ہے کہ اس کے زبرد و تقویٰ کا سبوت ٹوٹ گیا ہے۔ یہ الفاظ دیگر یزداں نے جو زنجیر غلامی اس کے پاؤں میں ڈالی تھی وہ ٹوٹ کر پاش پاش ہو چکی ہے وہ اطاعت کا سبق بھول چکا ہے۔ اب وہ مکمل طور پر آزاد اور خود سر ہے۔ اس کو اپنی یہ نئی نئی آزادی جو اس کی جرات و بے باکی، عدول حکمی اور یزداں سے مکمل بغاوت کا شاندار نتیجہ ہے اس کو سید عزیز ہے یہ آزادی

اس کی ساری تہاؤں اور سرتوں کا سرچشمہ ہے۔ اب وہ نیرواں کی پرواہ نہیں کرتا جبریلؑ
پھبتی گستا ہے، فرشتوں کی گولیوں پر طنز کرتا ہے، خدا کی حمد و ثناء کرنے والوں اور شیخ
خواں عرشوں کو تن آسان سمجھتا ہے اور ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ ابلیس جو اب ملعون
و مردود اور راندہ درگاہ خداوندی ہے جبریلؑ کو کس دیدہ دلیری سے کہتا ہے کہ میں
نیرواں کی بیکراں قوتوں کے مد مقابل خود ایک زبردست قوت اور اقتدار کا مالک ہوں
کیا ہوں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کے وجود میں ایک ایسی ہستی کا ظہور ہو گیا ہے جو
یزماں کی وحدت کو خود بالشر پارہ پارہ کر رہی ہے۔ تو فقط اللہ جو، اللہ ہو جبریلؑ اور
ان کی جماعت کی خواتین و غلامی و اطاعت پر لطیف مگر نہایت گہری چوٹ ہے۔ ابلیس
سوائے قدوسیوں کے سردار جبریلؑ اور خود قدوسیوں پر حقارت کے ساتھ ہیٹ
(۱۸۷۶) کرتا ہے۔ عزال کے درج ذیل شعر میں اقبالؒ نے کس کی طرف اشارہ کیا ہے سو
یہ مکر تقلید ہے جبریلؑ میرؒ جذبِ مستی کی ٹو تن آسان عرشوں، کو ذکر و تشبیح طوافِ اولیٰ
ابلیس نے جس خوبصورتی و شوخی اور لطافت کے ساتھ فرشتوں پر طنز کے تیر چلائے ہیں اس کا
نہ تو جواب ہو سکتا ہے نہ ہی داد دی جاسکتی ہے، مگر یہ داد نہ ابلیس کو ملنی چاہیے اور
نہ کسی دوسروں کو بلکہ داد و تحسین کے مستحق اگر ہیں تو اقبالؒ ہیں جنہوں نے مذہب کے اس خوب
صورت تصور کو اپنی حسین اور پراثر شاعرانہ لے میں ڈھال کر اردو شاعری کے حسن و وقار
اور معیار کو عالمی سطح پر اونچا کیا ہے، اقبالؒ کی دسویں نے ان خیالات کو شعری پیکر میں
ڈھال کر ہمارے نگاہ و مسرت کا سامان پیدا کر دیا ہے۔ یہ مذہبِ داستان ہے بہت
دلچسپ ہے، اس کے پرکشش پہلوؤں اور اقبالؒ کے ابلیس پر جو انسان کی ترقی و آزادی کا
زندہ علامت ہے، بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے مگر فی الحال اس کا موقع نہیں ہے۔ ایک
مختصر سے مضمون میں ساری باتیں نہیں سمجھ سکتے پھر بھی اتنا کہے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا کہ
اقبالؒ کی شاعری کا وہ ایسا جو سوز و ساز و درد و داغ و آرزوئے وحشت سے معمور ہے
جراثیم و بے باکی پہلا سر فروش و خود سر باغی اور آزادی کا پہلا
نہیرو ہے، ابلیس کے متعلق ایسا کچھ سوچتے اور لکھتے وقت دل میں رہ جانے کیوں مرتقل

کے سوتے بھوٹنے لگتے ہیں اس لیے کہ یہ سبیل، یہ باطنی اور یہ بیرونی حیات و کائنات کے ارتقار کا سبب اور آزادی کا باعث بنا۔ حیات کی پیدائش و افزائش کائنات کا ارتقار اور آدم و حوا کی آزادی اس کی عظیم قربانی کی مرہون منت ہے۔ قصہ آدم کی تنگی میں اسی کا لہو شامل ہے، اس نے فرشتوں کی سرداری جو ایک منصب جلیل تھا چشم زون میں ٹھکرا دی۔ اتنا بڑا سجدہ جبریل جیسے مقرب بارگاہ فرشتہ تک کو نصیب نہ تھا۔ مگر ابلیس نے یزداں کی اطاعت و غلامی سے نجات پانے اور آدم و حوا کو جنت کی قید سے آزاد کرانے کی خاطر اتنا بڑا ایشیا کر کیا۔ یزداں کے قرب سے محروم ہوا بہشت

کا طوق انکار سجدہ کے بعد سزا کے طور پر اس کے گلے میں ڈالا گیا جس کو اس نے بڑی خندہ پیشانی 'ادبوا العزیز' و لیری و سر بلند بلکہ تود لاری کے ساتھ قبول کیا جس طرح کوئی عظیم قوم آزادی کے تمغہ کو اپنے گلے میں لٹکاتی ہے۔ واقعات کے اس پس منظر پر نظر ڈالتے ہوئے ٹھیکو ابلیس سے اس کے عظیم جذبہ ایشیا کر کی وجہ سے پھر دی ہے۔ میں اس کی خودی بہادری، جرات، افکار اور باغیانہ تیور کی تہمدل سے قدر کرتا ہوں مگر میرے دل میں ایک سوال سر اٹھاتا ہے کیا یہ تمام واقعات صحیح ہیں۔ بہر حال اس بحث میں الجھنے اور الجھانے سے کیا فائدہ؟ یہ مذہب کا معاملہ ہے اور مذہب کا معاملہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اس نازکی نے بڑے بڑوں کے ہوش گم کر دیئے ہیں۔ میں کس گنہ میں ہوں خدائے اسرار کو سمجھنا اور سمجھنا ناممکن جیسے معمولی آدمی کے بس کا کام نہیں۔ میں نے تو اقبال کی سزا میں چند سطور قلم بند کرنے کی جسارت کی ہے۔ وہ بھی ڈرتے ڈرتے فرشتوں 'آدم و حوا' اور شیطان کے معاملات اسرار خداوندی تصور کیے جاتے ہیں۔ یہاں کس کی مجال ہے کہ دم مار سکے؟ لہذا آئیے میں پھر آپ کو اپنے اصل موضوع یعنی اقبال کے سوز و گداز اور ان کے ہاں پائی جانے والی کیفیت اور شعریات کی طرف لے چلوں، جہاں ہمیں ایسے اشعار ملتے ہیں :-

تسلع بے پہا ہے در صومر و آند و نندی مژدہ مقام بندگی و کبریاں شان خداوندی
عمرے آنکوبند و نکی نہ یہ دنیا و دنیا مری و مریں چھینک آواز نہ ہمارے نیک پابندی

حجاب کی سرسبز آوارہ کوئے محبت کو! مری آفتخ کو بھڑکاتی بری دیر ہوندی
 وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کرامت کا مڑ سیکھنے جس نے سخیل کو آداب ہندی
 مری شافقی کی کیا مروت حسن معنی کو مڑ کہ فطرت خود بخود کرتا ہے ملا کی مانند
 میری اپنی کیفیت یہ ہے کہ میں بنایت زو حسن اور رفیق انقلاب ہوں کسی بھی شعر کی دریا بگڑ
 اے کوئی بھی کہ ایک اور جن سے بھرا ہوا شعر یا کوئی ایسا منظر جو سنتے ہوئے انسانوں کی جھک
 میری تصویر پیش کرتا ہو، میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھری نکلے کہ یہ کافی ہوتا ہے
 اس وقت میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگتے ہیں اور میں بڑی مشکل سے خود پر قابو
 پانا ہوں۔ اقبال یا میر کی شاعری میرا یہی حال کر ڈالتی ہے۔ اس وقت بھی جب کہ میں
 اقبال کی عزلیں کے اشعار پڑھ رہا ہوں میری چمکیں از خود بھسکی چلی جا رہی ہیں بہر حال
 اقبال کی عزلیں کہ خواہ اشعار میں نہ یا بھی کسی مثال پیش کیے ہیں ان کی بنیاد مندی قصہ کہانیوں
 پر ہے اور میں تو اپنی طور پر سائنسی رو کا آدمی ہوں۔ مذہب کے کٹر فرشی و خیالی قصوں
 اور حکایتوں کو کم ہی پسند کرتا ہوں مگر اس کے باوجود "شاعر بے ہوا ہے درد و سوز و آرزو
 مندی" والی عزلیں ہمیشہ میرے اندر ایک مخصوص کیفیت پیدا کر دیتی ہے اور میں رونے
 لگتا ہوں۔ خاص کر ان دو اشعار نے دل کی نیالٹ پلٹ کر ڈالی ہے :-

حجاب کی سرسبز آوارہ کوئے محبت کو! مری آفتخ کو بھڑکاتی بری دیر ہوندی
 وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کرامت کا مڑ سیکھنے جس نے سخیل کو آداب ہندی
 فیضان نظر اور آداب ہندی اپنے اندر تلخ معنویت رکھتے ہیں۔ باب بیٹے کے پاکیزہ شے
 جو موجود سماج میں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں وہ پھر سے جڑ ہی نہیں سکتے اگرچہ
 فیضان نظر سے محروم اور اولاد آداب ہندی کا منکا وراس سے بے بہرہ ہونے
 کے بعد کا اُمید یہ ہے کہ وہ صحت مند پرانی قدریں جو ایک خاندان اور خاندان کی
 چہار دیواری سے نکل کر پورے معاشرہ کو سنوارا اور نکھار سکتی ہیں اُردو کو ڈسپلن کی
 پابند بنا سکتی ہیں اس سے عنقا ہیں۔ صحت مند قسم کی پرانی قدروں کی پامالی ہی نے
 موجودہ نسل انسانی کو گمراہ اور خود غرض نیز انارکسٹ بنا ڈالا ہے۔ اس اخلاقی بحران کا

شکار غائب ساری دنیا ہے۔ ایسے میں اقبال کا مندرجہ بالا شعر روشنی کا عینا نظر آتا ہے جو اس تاریک دور میں باپ بیٹے کے پاکیزہ رشتہ کی استواری کی تعلیم دیتا ہے۔

اقبال کی دل سوزی کا اظہار مندرجہ ذیل اشعار سے بھی ہوتا ہے۔

عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے بے آہ سحر نگاہی
عروسِ لالہ مناسب نہیں ہے مجھ سے حجاب کہ میں نسیمِ سحر کے سوا کچھ اور نہیں
مجھے آہِ فغانِ نیم شب کا پھر پیام آیا تم اے رہبرِ دل کہ شاید پھر کوئی مشکل مقام آیا
یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے دیوارِ مسجد پر یہ ناداں گر پڑے مسجد سے میں جب وقتِ قیام آیا
مناجِدِ دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی یہ کس کا فراوان کا غمزہ غورِ زیر ہے ساقی
وہی دیرینہ بیماری وہی نا محکمِ دل کی علاج اس کا وہی آبِ نشاط انگیز ہے ساقی
حرم کے دل میں سوزِ آرزو پیدا نہیں ہوتا کہ پیدا کی تری اب تک حجابِ آمیز ہے ساقی
نہ اٹھا پھر کوئی رومیِ عجم کے لالہ زاروں سے وہی آب و گل ایراں وہی تبریز ہے ساقی
نہیں ہے نا امیدِ اقبال اپنی کشت ویراں سے ذرا نام ہو یہ مٹی تو بہت زرخیز ہے ساقی
میری مینائے غزل میں تھی ذرا سی باقی رشتہ کہتا ہے کہ ہے یہ بھی حرام اے ساقی
تو میری رات کو ہتھاب سے محروم نہ رکھ تیرے پیانہ میں ہے ماہِ تمام اے ساقی
میں تو نیاز ہوں مجھ سے حجاب ہی اولیٰ کہ دل سے بڑھ کے ہے میری نگاہ بے قابو
اتوی شعریں ”نیاز“ کا ٹکڑا بڑا ہی بلیغ اور ملنی خیز ہے۔ یہ اقبال کے پورے شجرہ
حسب و نسب کی عکاسی کرتا ہے۔

نظم ”مسجدِ قرطبہ“ اقبال کے فن کا رانہ سوز اور جلال و جمال کا نادر نمونہ ہے اس نظم میں اقبال کے شاعرانہ جذب و مستی اور معجزہ فن کا ظہور بڑے ہی دل نشیں انداز میں ہوا ہے۔ فنی نقطہ نظر سے یہ نظم اعلیٰ ترین ستارہ کا درجہ رکھتی ہے۔ مجھ کو اس نظم سے عشق ہے۔ اگرچہ اس کی بنیاد اقبال کے مخصوص قسم کے اسلامی تصور پر ہے۔ پھر بھی اس کی شعریت دل کو مسحور کر دیتی ہے۔ یہ نظم شعر کے ستارے کے لئے اپنے اندر بے پناہ حسن رکھتی ہے۔ اس کے کچھ بند آپ بھی سنتے چلیں۔

اے حرمِ قریب عشق سے تیرا وجود، فرہ عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت و فرود
 رنگ ہوا نشت و جنگ چنگ ہوا و رفت، مجزۂ فن کی و فون جگر سے نمود
 قطرۂ خون جگر سل کو بناتا ہے دل، خون جگر سے صد اسوز و درد و سرود
 تیری فضا دل قریب تیری نوا سینہ سوز، تجھ سے دلوں کا حضور، تجھ سے دلوں کی کھولا
 تجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز، راز دلوں کی تپش اس کی شبیوں کا گداز
 ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا خاتمہ، مولا غالب کا آفرین، کار کشا، کار ساز

عشق کی تقویم میں عمر رواں کے سوا، اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام
 سادہ و پر سوز ہے دختر دہقان کا گیت، مہر کشتی دل کیلئے سیل ہے عہد شباب
 آب رواں کبیر تیرے کنارہ کوئی، مہر دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب
 جس میں ہے انقلاب موت ہے وہ زندگی، روحِ آسم کی حیات کشمکش انقلاب
 نقش میں سب ناخام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سوزِ ناخام خون جگر کے بغیر

درد و خرد دہقان کا گیت، ورد و زور کو کے *Ward & Zor* کی یاد دلانا
 ہے اور درد آب رواں کبیر، والا شعر اقبال کی ماضی اسلام میں محویت و گم شدگی کا پتہ
 دیتا ہے جس کی وجہ سے ان پر ماضی پرستی کا الزام عائد کیا گیا، جو یہی دانست میں بھی ہو
 سلسلہ روز و شب ایک طاقتور رو ہے جس کی زد میں ایک مسجد یا ایک شاہی محل تو
 کیا بڑے بڑے نظام ہائے حیات آکر ٹوٹتے پھوٹتے رہتے ہیں، خدایا اقبال نے مسجدِ قریب
 میں اس طاقتور رو کی طرف استعاروں اور گنہائوں میں اشارہ کیا ہے، جنگِ ناقہ آزاد
 کے بقول یہ مسجدِ قریب کا یہ حال ہے کہ اس کے در و دیوار سے بالکل متصل شراب خانے
 اور قحبہ خانہ کھل گئے ہیں۔ زمانہ کی طاقتور رو بھی عجیب چیز ہے، سلسلہ روز و شب
 نے بندہ مومن کے ہاتھ کی تعمیر کی جوئی ایک علیل و جلیل عمارت کو بھی نہیں بخشا جس کے
 متعلق، اقبال کا عقیدہ تھا کہ زمانہ کی تو وہ چیز کو مایا میں کر سکتا ہے، سونے اس

لافانی نقش کے جس کی تعمیر مرد خدا کی دلیل ہے۔ سلسلہ روز و شب کے اقبال کے تصورات کو
 منہدم کر ڈالا۔ آپ روانِ کبیر کے کنارے اب صرف کھنڈر باقی بچ گیا ہے زمانہ
 کی رو اس کو بھی باقی رکھے گی یا نہیں کون جانتا ہے؟ لے دے کہ اقبال کی نظم ”مسجد قرطبہ“
 بال جبریل میں رہ گئی ہے یہ اسی وقت تک ہے جب تک سلسلہ روز و شب اردو زبان کو سیر
 و بن سے مٹا نہیں ڈالتا۔ اردو لکھنے پڑھنے والوں کا قحط ہے۔ اقبال کی ”مسجد قرطبہ“
 اگر یہی حال رہا تو ایک آدمی نسل کے بعد زمانہ کی رو کی زد میں خود بخود آجائے گی، اردو
 والوں کے لئے روز و شب کا سلسلہ ایک عظیم لمحہ فکریہ ہے۔ ایک گیمبر وار رنگ ہے۔
 شاعرانہ جذبات کی امنگ اور ترنگ میں آکر کوئی بات نظم میں کہہ دینا اور بات ہے اور
 عقل کی روشنی میں حالات و واقعات کی تیز رفتاری کو پرکھنا، اور ان کا تجزیہ کر کے عمل
 کی راہیں متعین کرنا ادب بات ہے موجودہ زمانہ کی رو چھوڑی تحریک میں شامل ہو کر
 اپنی تہذیب اور زبان کو محفوظ و مامون رکھنے کا درس دیتی ہے۔ اپنی ڈیڑھ اینٹ کی
 مسجد الگ بنانا نقصان دہ ثابت ہو گا۔ بہر حال یہ باتیں اگرچہ بادی النظر میں بے تعلقی
 دکھائی دیں گی۔ لیکن ان کا تعلق براہ راست اقبال کی نظم ”مسجد قرطبہ“ سے بھی ہے۔
 اب میں پھر اپنے موضوع کی طرف لوٹتا ہوں۔ دراصل مجھے یہ کہنا ہے کہ اقبال کی شاعری
 کا ہر حصہ اور ہر دور ایک مخصوص قسم کی تاثیر، غنائیت، دلسوزی اور شعریات کا حامل
 ہے، ان کی جب الوطنی کے جذباتوں پر مشتمل نظمیں بھی اس شعریات بد اماں آہنگ کی
 حامل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبال کو اپنے وطن ہندوستان سے محبت تھی۔
 برطانوی سامراج چونکہ ہندوستان کا خون چوس رہا تھا۔ کروڑوں انسانوں پر ظلم کر
 رہا تھا۔ اور یہاں کے لوگ اس سامراج کی مصلحت کی ہوئی غلامی کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے
 گرا رہے تھے۔ اس لئے اقبال کو اپنی شاعری کے ذریعہ صدائے احتجاج بلند کرنی پڑی۔ انہوں
 نے عملی سیاست میں حصہ لیا۔ زندگی کے تجربے حاصل کئے۔ ان کے عملی تجربے نے گہرائی و گہرائی
 حاصل کر لی۔ غلام ہندوستان کا منظر ان کے دل کو بے چین کرنے لگا اور تب انہوں نے
 اپنے قلبی سوز کا اظہار ان اشعار میں کیا۔

لہنا ہے ترانہ آئینہ ہندستان گنگو۔ کہ عبرت و ترس ہے ترافسار سب فنا توں میں
نہ سنجو گے تو وقت جاوے گے اے ہندوستان اوروں تمہاری داستان تک بھی نمرگی داستانوں میں

سوا دل و دست اکبری میں دلی یاد آتی ہے ترانہ دی عبرت دی عظمت دی شان تلواری

سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، وہ ہم بلیا ہیں اسکی یہ گلستان ہمارا
اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، ہاں معلوم کیا کسی کو یہ وہاں ہمارا

سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ایسا شعریت سے بھرپور شعر ہے کہ اس کی داد
نہیں دی جاسکتی۔ جب یہ ترانہ ریڈیو پر اپنی مخصوص دھن میں گونجتا ہے تو وہ کہتا ہوں یوں
محسوس ہوتا ہے، جیسے دل میں لاکھوں چراغ جل اٹھے ہوں۔ ہزار ہا بھول گئی ہوں۔
اس ترانہ کی لے ہندوستانوں کے دلوں میں اپنے وطن کی سوندھی خوشبو کو اور بھی بڑھا
دیتا ہے۔ جنت فیروز ہندوستان کا حق اگر دیکھا ہو تو ہمالہ ابر کو ہمارے قومی ترانہ اور اسی ترانہ
کی دیگر نظموں میں دیکھنا چاہیے۔ نظم ابر کو ہمارا اگرچہ شیل کی نظم دی کلاوڈ سے متاثر نظر
آتی ہے لیکن اس میں ہندوستانی فضاؤں کا حسن خصوصیت کے ساتھ ہمایہ کے عظیم و
حسین سلسلہ کے مناظر کی دلکش عکاسی نادر تشبیہات اور خوبصورت استعارات پیچیدگی
اور علامتوں کے ذریعہ کی گئی ہے۔ ہمالہ ابر کو ہمارا اور خضر لاد وغیرہ اقبال کی حسین منظر یہ
شاعری کی نادر مثالیں ہیں۔ یہ نظمیں شاعر کے باطنی سوز کا مظہر ہیں۔ یہ سوز کہاں سے آیا؟
اس کا سرچشمہ کیا تھا؟ میں نے اسی کو تلاش کر سکی کوشش کی ہے۔ جب الوطنی اشتراکیت
اور اسلام تینوں سے اقبال کا قلبی رگڑ تھا یہی وجہ ہے کہ ان تینوں موضوعات کو انہوں نے
بڑی فنکاری اور پاکدستی کے ساتھ شعر کے پیکر میں ڈھال دیا ہے۔ تینوں ہی ان کے سوز اور
شعریت کا سرچشمہ ہیں۔ آخر میں ایک دو باتیں اور۔۔۔ پہلی بات یہ کہ اقبال کی شاعری
کو تین ادوار میں بانٹا گیا ہے۔ بانگ درا کا دور پہلا، بال جبریل کا دور سرا اور ضرب کلم کا دور

مگر میں نے اس کے برعکس اقبال کی شاعری ادوار میں تقسیم نہیں کرنے فکر و خیال کے اعتبار سے
 تین حصوں میں بانٹنے کی کوشش کی ہے۔ وہ جس کا تعلق لفظ سے نہیں ہے۔ یہ میرا ذاتی
 خیال ہے۔ جس کی قطعیت پر میں اصرار کرنے کی گستاخی ہرگز نہیں کروں گا۔ دوسری بات
 جس کی طرف کم نقادوں نے اشارہ کیا ہے یہ ہے:

”موتی بھگت کو بھی نے چن لیے ۱۸ قطرے جو تھے سرے طرق انفعال کے“
 ہے یہ کو مرنے سے کہہ ہی دیر پہلے وہ قطعہ جس کا ذکر میں پہلے صفحہ ۱۸ پر کیا ہے کہ چکا ہوں۔ یعنی:
 ”جیسے از حجاز آید کیا پد“۔ بلکہ اقبال نے ایک مصرعہ بھی ایسا نہیں کہا جو رد کیا چیکا
 بد مزہ اور عین جو یہ اقبال کی سینا سے ٹکرائی ہوئے ہے کہ اندازہ تو کچھ ہی کہا اور جتنا کچھ
 کیا اسناد میں سوز و شہوت کی زوہر شورش کا آخری دہریہ دسار کا ہے

برہم چند کا ذہنی منظر نامہ

اشتراکی نقادوں کے پاس طبقاتی نقطہ نظر سب سے بڑی اور سب سے معتبر کسوٹی ہے جس پر وہ ادبی تخلیق کو پرکھتے ہیں۔ فرد اور جماعت کو پرکھنے کے لئے بھی ان کے پاس یہی کسوٹی ہے انہوں نے ترقی پسندی کو بھی اس کسوٹی پر بار بار پرکھا ہے۔ لیکن پرکھنے کا عمل ہمیشہ یکساں نہیں رہا۔ کبھی تو یہ عمل کافی لچکدار رہا اور کبھی بالکل بے لچک۔ یوں خوالہ کر صورت میں اشتراکی نقادوں اور نظریہ دانوں کو طعن آمیز جملے اور طرح طرح کے الزامات سننے اور سمجھنے پڑے۔ ان پر سب سے بڑا الزام یہ عائد کیا گیا کہ ان کے یہاں کٹر ادعائیت *Regimen of the Thought* ہے جن اشتراکی نقادوں، ادیبوں اور فنکاروں نے سارے لعن طعن اور الزامات سے بے پروا ہو کر سختی کے ساتھ اپنے طبقاتی شعور اور فکر و نظر کی مدافعت و حفاظت کی ہے، میں دل و جان سے ان کی حمایت کرتا ہوں اور جنہوں نے لچکداری اور وسعت کے نام پر ترقی پسندی کو ڈھیلا ڈھالا اور بے جان بنا کر ہر کس و نا کس کے لئے خواہ وہ اشتراکی کلاس آڈٹ لک کا دشمن اور مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، میں ان کے طریقہ کار سے متفق نہیں ہوں۔ اس لئے ایسا کرنے سے دوست دشمن کی پہچان مٹ جاتی ہے۔ اصول کے معاملہ میں لچکیلا پن ٹھیک نہیں ہوتا۔ اصول اسی وقت تک اصول ہے جب اس کو سختی سے لاگو کیا جائے۔ بصورت دیگر اس کا خون ہو جاتا ہے۔ سمجھوتے اور سودے بازی کی منزل شروع ہو جاتی ہے۔ میں رنجیدگی (Rigidity) کے بھی حشلاف ہوں۔ اس سے بھی اصول کے نفاذ میں سخت رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔

ترقی پسندی کا فلسفہ مزدور طبقہ کا فلسفہ ہے اور مزدور طبقہ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ ترقی پسند طبقہ ہے لہذا اس طبقہ کا جو فلسفہ ہے صحیح معنوں میں وہ ترقی پسند فلسفہ ہے۔ اس طرح یہ بات مارکسی نقطہ نظر کے مطابق صاف ہو

جاتی ہے کہ ترقی پسندی مارکسزم کی دین ہے۔ اس لیے ترقی پسند ادیب وہی ہو
 سکتا ہے جس نے مارکسزم کی تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے بعد اس کو دینی طور پر قبول کیا
 ہو اور اپنے فطن میں ایمانداری کے ساتھ بتایا ہو۔ مارکسزم کا مطالعہ بہت سے لوگ کرتے ہیں
 لیکن وہ اس کو دینی طور پر قبول نہیں کرتے ایسا نہیں ہو سکتا کہ طبقاتی سماج میں پائی
 جانے والی بے شمار خرابیوں اور نا انصافیوں کے خلاف آواز بلند کرنے والے ادیبوں کو ہم
 ترقی پسند اور انقلابی ادیب کہہ کر یکا کر دیں۔ ظلم اور جبر معاشرہ کے فلاح دہیوں نے
 ہمیشہ لکھا ہے اور ہر دور میں لکھا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے بہت
 سے ادیب جبر و تشدد کے خلاف لکھ رہے ہیں۔ آئندہ بھی لکھتے رہیں گے۔ ایسے ادیبوں کی
 رحمدلی و روشنی خیال اور انسانی دوستی کو مثالی قرار دیکر انہیں اچھے اور شہوں کی علامت
 کہا جا سکتا ہے۔ لیکن آدرش واد، ترقی پسند اور پرولتاری انقلاب الگ الگ
 چیزیں ہیں۔ ان کے راستے ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ منزلیں الگ ہیں۔ آدرش واد اس
 راستہ پر کبھی نہیں لے جا سکتا جس پر ترقی پسندی اور پرولتاری انقلاب لے جاتا ہے لہذا
 ترقی پسندی اور پرولتاری انقلاب دونوں ایک ہیں۔ بشرطیکہ ترقی پسندی انقلابی ہو
 اصلی ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رحمدلی و روشنی خیال اور انسان دوستی ادیب کو دور
 تک ترقی پسند اور پرولتاری انقلاب کے علمبردار ادیبوں کے ہر غرض جاتے ہیں لیکن
 یہ ہر غرضی غرضی ہوتی ہے۔

پریم چند کے ناول اور افسانے عزیز کسانوں، مزدوروں اور سماج کے دہے کچلے
 افراد سے جھڑکی کی بنیاد پر لکھے گئے ہیں لیکن ٹائٹل، والیٹر، موپاساں، دھرم کی لادہ
 تخلیقات میں بھی مظلوموں اور غریبوں کیلئے ہمدردی کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ ٹائٹل کے
 یہاں اس وقت کے معاشرہ کی گھٹن کا اظہار ملتا ہے۔ لیکن ٹائٹل کے اس نسخہ کو
 بہت سراہا اور پسند کیا ہے۔ والیٹر نے یورپ میں رائج کلیسیائی نظام کے جبر و تشدد
 کے خلاف بہت لکھا جس کی وجہ سے اس پر چرچ اور حکومت وقت کا غتاب نازل ہوا
 رہا۔ لیکن جبر و تشدد کے خلاف شدید احتجاج کرنے کے باوجود والیٹر کو ترقی پسند اور

اور پرولتاریہ طبقہ کا رہنما ادیب نہیں کہا جاسکتا اس لیے کہ اس کے پیالہ پرولتاریہ
 انقلاب کا تقود ناپید ہے۔ ترقی پسندی اور پرولتاریہ انقلاب کے تصور میں تو
 دامن کار شائبہ ہے۔ ترقی پسند ادیب پرولتاریہ انقلاب سے ہٹ کر نہیں
 سکتا کلیہ ان نظام کے خلاف والٹر کی آواز اس کا انفرادی عمل تھا جس کو تاریخ کے
 اور رقی میں سنہری حروف سے لکھا جا چکا ہے۔ طبقاتی سماج کے دبے کچلے کروڑوں
 افراد کی بھرپور عکاسی کرنے والی پریم چند کی ادبی تخلیقات بھی اعلیٰ اعزاز کی مستحق ہیں
 لیکن ان کی بنیاد پر یہ تسلیم کرنا مشکل امر ہے کہ پریم چند پرولتاریہ انقلاب کے واضح
 تصویر پیش کرنے والے انقلابی ادیب ہیں۔ بعض معنوں میں تو ان کو ترقی پسند ادیب
 بھی کہنا مشکل ہے۔ حالانکہ یہ لوگ نظری کی دین ہو گئے اس لیے کہ پریم چند نے جس
 عہد میں جنم لیا وہ برطانوی سامراج کے جبر و ستم کا عہد تھا۔ اس عہد کے ادیبوں
 اور رہنماؤں کے پیش نظر سب سے پہلا اور سب سے بڑا سوال ہندوستان
 کی آزادی کا تھا۔ آزادی کے حصول کے لیے ہندوستان کا بورژوا طبقہ بھی گاندھی جی کی رہنمائی
 میں مزدوروں اور کسانوں کے دوش بدوش تھا۔ ہندوستان کی سیاست کا وہ اسٹیج
 قومی جمہوری انقلاب اور آزادی کا اسٹیج تھا۔ اور اس اسٹیج میں بھی جنگ آزادی میں
 جو آگے آگے رہا وہ مزدوروں اور کسانوں ہی کا طبقہ تھا اگر یہ طبقہ گاندھی جی کا تھا
 نہ دیتا تو ہندوستان سے برطانوی سامراج کا خاتمہ ناممکن تھا۔ انڈین نیشنل پارٹی اور
 رائے انڈین نیشنل فورس سے لیکر کھیت کھلیان اور کارخانوں کے مزدور، طلباء،
 نوجوان دانشور، شعراء اور ادباء سب کے سب اپنے وطن کی آزادی کیلئے اٹھ کھڑے
 ہوئے تھے، یہی وہ ذہنی تیاری تھی جس کی تاب برطانوی سامراج نہیں لاسکا۔ اور اس
 کے منحوس قدم ہمارے وطن کی سرزمین سے اکھڑ گئے۔ بیداری اور حرکت و عمل لگے
 وہ زمانہ تھا جب ہمارے ادیبوں نے مل جل کر ایک نئی اور تاریخی کروٹ بدلی، لکھتے ہیں
 ۱۹۳۷ء میں انجی ترقی پسند مصنفین کی بنیاد پڑی اور دہلی ایک شاندار ادبی
 اجلاس منعقد ہوا۔ جس کی صدارت پریم چند نے کی۔ اس دور میں جبکہ برطانوی

سامراج کا خوف ہندوستان پر چھاپا ہوا تھا اور خود ہندوستان کے راجے، مہاراجے،
 نواب اور جاگیرداروں سے جنگ آزادی کے خلاف تھے۔ پریم چند کا بھٹانوی تسلط کی
 خلاف نہیں بلکہ گاؤں کے زمینداروں اور سونے فروشوں کے خلاف لکھنا محض بات
 نہیں تھی۔ یہ کام بڑے ادا گروے کا تھا اور ہر ادیب جبر و تشدد کے اس تاریک و نمونہ
 میں برطانوی سامراج کے خلاف لکھنا تو کجا شاید سوچنے کی بھی جرأت نہیں کر سکتا
 تھا لیکن پریم چند نے انگریزی حکام کے تاثر و طعناؤں کے باوجود گھٹتے نہیں ٹیکے اور انگریزی
 حکومت کے خلاف جہم کر لکھتے رہے۔ مگر ان کی تمام خوبیوں اور جرأت مندیوں کے باوجود
 مجھے یہ کہنا ہے کہ لکھنؤ میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے تاسیسی جلسہ کی صدارت کرنا
 ترقی پسند ادب کے اعراض و مقاصد پر بھرپور روشنی ڈالنے والا تاریخی خطبہ
 پڑھنا اور یہ کہنا کہ ہیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا جس کے متعلق اپنا تصور بدلنا ہوگا
 یا سو اسیر گوہوں اور اس سے بھی بڑھ کر کفن، اچھے معاری افسانہ اور "گنہ دہن"
 جیسے شاہکار ناول کی تخلیق کرنا اس بات کی مطلق دلیل نہیں کہ وہ پروتھاری انقلاب
 اور سائنٹیفک سوشلزم کا نظریہ رکھنے والے ترقی پسند ادیب تھے۔ جہاں تک
 انجمن ترقی پسند مصنفین کے تاسیسی جلسہ میں صدر کی حیثیت سے شریک ہونے کا
 سوال ہے وہ اپنی جگہ درست ادب کی افادیت پر زور دینا بھی بجا ہے۔ حسن و جہا
 لیات کے بارہ میں نئے سرے سے تصورات اور معیار کی صورت گیری بھی انہوں نے
 کی۔ لیکن اسی جلسہ میں جس کی ایک تاریخی حیثیت ہے پنڈٹ جواہر لال نہرو
 بھی موجود تھے۔ جن کے ذہن کے متعلق میری رائے ہے کہ سائنسی تھا۔ (ویسے کچھ لوگ
 کہتے ہیں کہ جواہر لال نہرو اندسے کٹر مذہبی تھے۔ اگر نہیں ہوتے تو یہ دھوکے کھوکھ
 جاتے کہ ان کی راکھ ہندوستان کے طول و عرض میں چھڑکی اور گنگا میں بہاؤ دے)
 پنڈٹ نہرو کی موجودگی اور شرکت وقت کا تقاضہ تھا۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ اخذ
 نہیں کیا جاسکتا کہ وہ پروتھاری انقلاب کے حامی مفکر و ادیب اور سیاسی رہنما
 تھے یا پروتھاری انقلاب کی سیاسی و اقتصادی آئینہ داری سے ان کو کسی طرح کا ذہنی

خلوص کی سبب سے بڑی دلیل ہے۔ اسی فنکارانہ صداقت اور ایماندارانہ انداز کے ان کو آخری عمر میں گاندھیائی طرز فکر و عمل سے کافی حد تک رنگ کر کے مسلح بغاوت یا طبقاتی نظام کے قریب کر دیا تھا۔ ادیبوں اور دانشوروں کے ذہن میں تبدیلی آتی رہتی ہے ان کے اندر جذبے اور سمجھنے کا مادہ ہوتا ہے۔ جو ادیب اور دانشور مخلص اور ایماندار ہوتے ہیں اور جو معاشرہ میں پھیلے ہوئے اغلاس کو ناپسند کرتے ہیں ان کی فکر و نظر میں بہتر اور صحت میں تبدیلی آ ہی جاتی ہے۔ پریم چند کی سچائی اور خلوص پر کس کی مجال ہے کہ شک کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ عمر کے آخری دور میں ان کا ذہن روحانیت سے مادیت کی طرف مڑ گیا تھا اور انہوں نے بعد دستاویز کے تحت کھوں کے لیے گاندھیائی طرز فکر و عمل کا نہیں مسلح بغاوت یا مسلح جدوجہد کو ضروری سمجھا تھا۔ ایماندار اور مخلص ادیب کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ طرز فکر پر کبھی نہیں اڑتا۔ وہ باپ و داد کے وقت سے رائج دینی و سیاسی اصولوں کی خاطر سر و سر کی بازی لگا کر جنگ نہیں کرتا جیسا کہ بعض ادیب اور رہنما کیا کرتے ہیں اور اپنے طرز فکر و عمل سے انسانی معاشرہ کو زبردست نقصان پہنچاتے ہیں زندگی میں اصولوں کی بڑی قیمت ہے۔ اصول نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہی اصول زندگی کیلئے ہوتے ہیں۔ جن اصولوں سے زندگی کا نعم اور گشت دوسن ہو، راحت و آسودگی کا۔ احساس عام نہ ہو تو اصول خواہ کتنے ہی زرخ کیوں نہ ہوں ہماری زندگی کو انکی مطلق ضرورت نہیں۔

سوداگروں، مہاجروں، ظالم زمینداروں اور خون چوسنے والے سرمایہ داروں کے انسان دشمن رخ کو اپنے من پاروں میں منعکس کر کے طبقاتی کردار کو اجاگر کر کے کلام پریم چند لے جم کر کیا ہے۔ اصلاح پسند ادیب طبقاتی کردار کی عکاسی اور طبقاتی سیاسی شعور کی بیداری سے چشم پوشی کر جاتے ہیں۔ لیکن پریم چند کے یہاں چشم پوشی کی کیفیت داستانہ شاید کہیں پیدا نہیں ہوتی ہے۔ گو وہ ان "ناکمل ناول منگلی سوتر اور دیگر ناولوں میں طبقاتی کشمکش بھی اجاگر ہوتی ہے۔ لیکن پریم چند کے سارے ادبی کارنامے کشمکش کے بعد بھی محسوس ہوتے ہیں کہ ان کی نگاہیں ان کی نگاہیں ان کی نگاہیں

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پریم حیدرات انی نقیاتی کے ماہر تھے۔ وہ اس مقام پر پندوں اور روحانیت کا جہاں بننے والے افراد ہی کی نقیاتی سے نہیں بلکہ مزدوروں کا ان کے سہارا کے دیگر و بے کچھ افراد کی نقیاتی کے بھی ماہر تھے۔ وہ ان کی حرکات و سکنات اور بولی بھولی سے گہرے طور پر واقف تھے۔ اور اس واقعیت کا نہایت فکارتہ اظہار ان کے افسانوں اور ناویوں میں ہر جگہ بکھرا ہوا ہے۔

پریم چند کے یہاں عورتوں کے حقوق اور ان کی آزادی کیلئے بھی جدوجہد پائی جاتی ہے۔ انہوں نے اپنی کہانیوں اور ناولوں میں ایسے نسوانی کرداروں کی تخلیق کی ہے جن کی ہر جوان کے دور کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کانگریس کی رضا کارائیں بنکر ہندوستان کی جنگ آزادی میں حصہ لے رہی تھیں۔ کانگریس میں ادب نے گھرانوں کی عورتوں کی شرکت و شمولیت اور ان کی سیاسی سرگرمیوں کے ذکر و بیان میں پریم چند کے یہاں جو روحانیت پیدا ہو گئی ہے وہ اگرچہ کافی پرکشش ہے لیکن ترقی پسندی اور پروتاری انقلاب کے تصور کی نفی کرتی ہے۔ یہ عورتیں وہ ہیں جو ہندوستان کے ادب نے گھرانوں سے آکر گاہی جی کے آشرم میں تاجت ہو گئی تھیں۔ اور بٹانوں میں سامراج کیخلاف ہندوستان کے مزدوروں، کسانوں، طلباء اور نوجوانوں کے دوش بدوش قومی جمہوری انقلاب کا ایجنٹ بن کر رہی تھیں۔ میں اس ایجنٹ کی طرف پچھلی سطور میں اشارہ کر چکا ہوں۔ گاندھی جی کی قیادت میں چلنے والی آزادی کی تحریک کو ہندوستان کے پوٹرو طبقہ نے بھی غلوں و ہمدردی اور حب الوطنی کی بنیاد پر نہیں بلکہ انگوٹوں کے بعد ہندوستان کی سیاسی و اقتصادی باگ ڈور کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کی خاطر مالی اسناد پہنچائی تھی۔ بعض زمینداروں اور ادب نے گھر انوں کے محب وطن اور بوسیلے نوجوان مرد و عورت جو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے تھے انہوں نے بھی گاندھی جی کی قیادت میں جنگ آزادی لڑی۔ ان تمام حالات و حقائق کا عکس پریم چند کے ادب پاروں میں موجود ہے۔

جریم چند نے توئی بکجھتی کی حمایت میں بھی پرسوز و پر اثر انداز میں لکھا ہے

وہ ہندو مسلم اتحاد کے مبلغ تھے۔ چھوٹ چھات کی لعنت ختم ہو اس کیلئے ان کے ادب پاروں میں واضح اشارے ملتے ہیں۔ ہمارے سماج کا سب سے زیادہ مقہور و مخسوبہ اور پسا ہوا طبقہ ہریجنوں کا ہے۔ ہریجنوں کے شہر اور اچھوت کھلاتے تھے۔ گاندھی جی نے انہیں ہریجن جیسے اونچے خطاب سے نوازا لیکن افسوس کہ بات خطاب سے آگے نہ بڑھی اور ہریجن کا لفظ آج تک ٹرمنڈو معنی نہ ہو سکا۔ حالانکہ ہندوستان میں آزادی کے روز آؤں ہے لیکن آج تک گاندھی وادیوں ہی کا گروہ حکومت کرتا آرہا ہے۔ اس کا وجود ہنس کا سب سے زیادہ شکار ہریجنوں ہی کی آبادی ہوئی ہے۔ پریم چند نے ان بد نصیب اور غمزدہ ہریجنوں کی حمایت کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ ان کی انہیں خوبیوں نے اشتراکی نقادوں کے دل موہ لیے۔ اشتراکی نقاد پریم چند کی غلطیوں سے کچھ اس قدر متاثر اور مسحور ہو گئے کہ انہوں نے پریم چند کے طبقاتی و سیاسی نقطہ نظر کی دھندلاہٹ کے باوجود ان کو ترقی پسند ادیب تسلیم کر لیا۔ وہ یہ بھی بھول گئے کہ ترقی پسندوں کی نظروں میں کوئی سا طبقہ اور کون سی منزل ہوتی ہے۔ وہ یہ بھی فراموش کر گئے کہ ترقی پسند ادیبوں کا ذہن پر ویشاری طبقہ اور اس کی منزل مقصود کے سوال پر بالکل صاف واضح اور بے لچک ہونا ہے۔ یہ ذہن اصلاح پسندی اور طبقاتی مخالفت سے کوئی میل نہیں رکھتا۔ منگل سوثر سے الگ ہٹ کر اگر سوال کیا جائے۔ کیا پریم چند کے ذہن نے کبھی دو ٹوک رد یہ اختیار کیا؟ جواب نفی میں ہو گا۔ مگر اس کے باوجود ان کو بہت بڑا ترقی پسند ادیب کہا گیا اور جب یہ روایت بنا گئی تو تمام ترقی پسندوں نے اس کے مطابق پریم چند کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ ہوتا تو یہ چاہئے تھا کہ اس روایت کی تعمیر میں ایک ہی نقطہ نظر بھی جوڑ دیتا لیکن میں ایسا کرنے سے قاصر ہوں۔

پریم چند نے اپنے ابتدائی دور میں، رانی سارنہ، جیسی کہانی بھی لکھی ہے جس میں اونچی فالت کی شان و شوکت کو قومی انٹار کے طور پر پیش

کیا گیا ہے، میں نے تاکہ ”رائی سارندھا“ کے بعد پریم چند کا ادبی نقطہ نظر بدلا
 اور انہوں نے ایمانداری سے محسوس کیا کہ راجپوتی نشان و شوکت کا قصیدہ پڑھنا
 غلط ہے۔ انہوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ ان کو غریب کسانوں کی کہانی لکھنی چاہیے۔
 ہندوستان کے دیہاتوں میں افلاس اور غریبی کی وجہ سے جو ہا ہا کا رچی ہوئی ہے۔
 اس کو بھی سنا اور سن کر اپنے ادب پاروں میں منتقل کرنا چاہئے۔ چنانچہ بنارس کے
 ایک گاؤں لمبی میں پیدا ہوئے والے پریم چند نے ہندوستان کے دیہاتوں کے غریب
 کسانوں کے حالات کا گہری نظر سے مشاہدہ کیا اور پوری ادبی دیانتداری اور فنی
 بالیدگی و آراستگی کے ساتھ اپنے افسانوں اور ناولوں میں پیش کیا۔ لیکن ان تمام
 باتوں کے باوجود پریم چند کے یہاں کہیں کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان کا ذہن
 روحانیت کے گہرے کو تو ڈگر آگے بڑھنے میں ناکام رہ گیا ہو، بوڑھی کاکی میں دیا
 آسمان کی طرف دیکھتی ہے اور ایشور سے اپنے گناہوں کی معافی محض اس لئے مانگتی ہے
 کہ اس نے اپنی معذور و مجبور ساسی کو نہیں بلکہ ایک برہمنی کو تھوڑے پتل چاٹنے
 پر مجبور کیا ہے۔ بوڑھی کاکی کے لئے گھی میں پکی ہوئی پکوڑیاں اور مصالحہ دار۔۔
 ترکاریاں ہی سب کچھ ہیں جنہیں وہ بے عزتی کے صدمے سہہ کر بھی کھانا شروع کر دیتی
 ہے یہ دیکھ کر دل پر ایک چوٹ لگتی ہے آخر خودداری بھی تو کوئی چیز ہے۔ مگر
 پریم چند نے ذائقہ اور شکم کے نام پر بوڑھی کاکی کی خودداری کا خون کر دیا۔ بوڑھی
 کاکی میں بھی پریم چند کے تحت الشعور میں اونچی ذات کا احساس کنڈلی مارے چھپا
 بیٹھا ہے۔ اگرچہ انہوں نے ”سوا سیر گیہوں“ میں برہمنیت پر چوٹ کیا ہے۔ لیکن کہیں
 برہمنیت پر چوٹ، کہیں برہمن ذہن کی پرورش اور اس کی روحانی بلندی اور
 برتری کا احساس، کہیں اس احساس کا مذہبی خوف کے پیرایہ میں اظہار اور پرچار،
 سمجھ میں نہیں آتا کہ پریم چند اگر ترقی پسند تھے تو ان کے یہاں فکر و نظر کا یہ تضاد
 کیوں ہے؟ یہ بھٹکاؤ کیا ہے؟ وہ ایک سانس میں کچھ اور دوسری سانس میں کچھ
 کیوں کہتے ہیں؟

مارکسزم کی پہلی خستہ نے دنیا کے محنت کشوں کی تقدیر بدل دی۔ عظیم الکوبرسٹ
 انقلاب ۱۹۱۷ء میں روزگار ہوا۔ نزار کے ملک کا نام بدلی کر سوویت یونین رکھا گیا۔
 جس نے ساری دنیا کے محنت کشوں میں بیداری کی لہر پیدا کر دی اور عالمی پیمانہ پر
 دانشوروں، ادیبوں اور فن کاروں کے علاوہ سیاست دانوں کو اپنی طرف
 متوجہ کرنا شروع کر دیا۔ پریم چند بالکل نظر ادیب تھے ان کا ذہن پختہ و بالیدہ
 تھا۔ ان کی عصری حیثیت تیز تھی۔ مذکورہ بالا پرولتاری انقلاب نے نہ صرف ان کو اپنی
 آمد کی خبر کی ہوگی بلکہ متاثر بھی کیا ہوگا۔ ۱۹۱۷ء کے بعد دنیا کے بہت سے دانشوروں
 ادیبوں اور سیاست دانوں نے مارکسی ادب کا مطالعہ بھی کیا ہوگا۔ اس سے قطع نظر
 کہ مارکسزم کے مطالعہ کے بعد ان کے اندر طبقاتی شعور پیدا ہوا نہیں اور اگر پیدا
 ہوا تو انہوں نے اس شعور کی روشنی میں پرولتاری انقلاب کی سمت لے جانے والی
 ادبی تخلیقات کیں یا نہیں پریم چند جیسے بالکل نظر ادب عصری حیثیت و آگہی رکھنے والے
 ادیب سے یہ توقع بجا طور پر کی جائے گی کہ انہوں نے ہندوستانی سماج میں ان کے طبقاتی
 استحصال کے خاتمہ کے لئے اُپائے ضرور سوچا ہوگا۔ مگر یہ دیکھ کر مایوسی ہوتی ہے کہ ان کے
 سوچے ہوئے اُپائے کا سرچشمہ گنودان کی تخلیق تک ترقی پسند اور پرولتاری انقلاب
 کا تصور بالفاظ دیگر مارکسزم نہیں بلکہ گاندھی ازم تھا۔ ویسے یہ بات افسوس اور
 تعجب کی نہیں ہے۔ اس لئے کہ پریم چند نہ کمیٹڈ مارکسٹ تھے اور نہ ہی کمیونسٹ ہونے
 کے مدعی۔ ان کی اپنی حدیں تھیں اور ان حدود میں رہ کر انہوں نے جو کچھ لکھا
 اس میں بڑا ماندار، سچائی اور ادبی خلوص ہے۔ میرا خیال ہے کہ پریم چند اگر چند
 اور زندہ رہتے تو گاندھی ازم کو علی الاعلان جھٹلا کر ادب میں مارکسزم کے بہت
 بڑے مبلغ بن جاتے۔

اصلاح پسندی، افراد میں اعلیٰ اخلاق و شعور کی تعلیم وغیرہ کا شعور و غوغا
 کوئی نئی بات نہیں۔ یہ باتیں صدیوں سے رائج ہیں۔ حتیٰ کہ طبقاتی جدوجہد کا سراغ
 مارکس سے قبل بھی ملتا ہے۔ یہ تصور بھی تھا مارکس کی دین نہیں کہ امیر اس لئے امیر ہیں

کہ غریبوں کا خون چوستے ہیں، انسان کا خون، انسان نے چوسا اس لئے امیر غریب کا طبقہ پیدا ہوا یہ احساس صدیوں پرانا ہے اور اس لئے طبقاتی جدوجہد کسی نہ کسی شکل میں ہمیشہ سے ہوتی آرہی ہے۔ لیکن مزدور طبقہ کو کسانوں اور متوسط طبقہ کی مدد سے سیاسی اقتدار پر مکمل قبضہ کرنے کا انقلابی تصور مارکس کی دین ہے۔ پر ولتاریہ کے ہاتھوں میں سیاست کی باگ ڈور سونپنا، مارکسزم کا بنیادی مقصد ہے اور اس کی اول و آخر پہچان، مارکسزم اپنے بنیادی اصول سے نہ تو ایک انچ ہٹتی ہے اور نہ کسی طبقاتی سمجھوتہ کو راہ دیتی ہے، مارکسزم اپنے بنیادی مقصد اور پہچان کو ایک لمحہ کے لئے بھی کھونا یا بھولنا نہیں چاہتی۔ پر ولتاریہ انقلاب کے معاملہ میں نہ تو کسی سمجھوتہ کی ضرورت ہے اور نہ فیصلہ کن رزم و پیکار کے وقت رحمدلی کی گنجائش، سماج کے دو طبقوں کے مابین فیصلہ کن رزم و پیکار ہی پر ولتاریہ کو سیاسی فتح سے ہم کنار کرنا ہے۔ لیکن پریم چند کا ذہن فیصلہ کن منزل میں داخل ہونے کے تصور ہی سے خوفزدہ اور لرزہ بر اندام ہو جاتا ہے وہ سوشلسٹ سسٹم کے نفاذ کی طرح سماج کے مروجہ سسٹم کو جو استحصالیوں کا تعمیر کیا ہوا ہے، چکنا چور کرتے ہوئے اس لئے ڈرتے ہیں کہ اس کی نیچ کنی کے ساتھ ہی اس طبقہ کا خاتمہ ہو جائے گا جس کے جبر و استحصال کے ہاتھوں سماج میں ہمارا کارمچی ہوئی ہے۔ مگر یہ خاتمہ چونکہ فیصلہ کن ٹکراؤ کے بغیر ناممکن ہے۔ اس لئے پریم چند ذہنی طور پر اس کے لئے ہمیں تیار نہیں نظر آتے۔ رزم و پیکار کا تصور ہی ان کے ذہن پر گہکی طاری کر دیتا ہے۔ اور خون خرابہ کی تصویق ان کی آنکھوں میں پھر جاتی ہے۔ یہ تصور ان کے رحم لانا جذبات کے سراسر منافی ہے۔ ان کو یہ بھی گوارا نہیں کہ ظالم و بالادست افراد مٹا دیئے جائیں۔ کروڑوں ہندوستانیوں کو غلامی کا طوق پہنانے والے گورے آقاؤں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ان کی کہانی قاتل، اس کا بین ثبوت ہے۔ حالانکہ خود افسانہ، قاتل، کا ہیرو میری نظر میں انقلابی نہیں وہ ایک ایسا دہشت پسند اور اس وقت کے برطانوی سامراج کا باغی ہے، جس کے سیلے میں انگریز حکام کے

خلافت نفرت و انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے۔ یہ آگ قابل احترام سہی لیکن کسی نظام حیات کو جلا کر رکھ نہیں کر سکتی۔ جو چیز ایک فرسودہ نظام حیات کو ملامت کرتی ہے وہ ہے محنت کش عوام کے اندر طبقاتی و سیاسی شعور کی بیداری و ہشت پسندی، بغاوت اور انقلاب میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دہشت پسندی چند ظالم و بالادست اور خون چوسنے والے افراد میں سے اکا دکا پر حملے کر کے ان کا صفایا کرنے کی ناکام کوشش کا نام ہے۔ جبکہ انقلابی عمل عوام کے غالب حصے کو محنت کش طبقہ کی رہنمائی میں طبقاتی و سیاسی طور پر بیدار کر کے ایک غلط، دقیانوسی ناقص اور مزدوروں، اور کسانوں کا خون چوسنے والے نظام حیات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا نام ہے۔ جس کے نتیجہ میں ایک نیا نظام حیات جنم لیتا ہے۔ اور انسان کا خون چوسنے والے اکا دکا فرد نہیں بلکہ ان کا طبقہ تاریخ کی کھودی ہوئی قبر میں دفن ہو جاتا ہے۔ انقلابی عمل کے دوران عین ممکن ہے کہ خون کا ایک قطرہ نہ بنے۔ مگر کشت و خون کا معاملہ حالات پر منحصر کرتا ہے۔ تاریخ انقلاب اس بات کی نگاہ دے کہ خون چوسنے والے مٹائی بھر طبقہ ہی نے ہمیشہ خون خرابہ کا بازار گرم کیا ہے۔ اور بھولے بھالے، ہتھ اور بے ضرر عوام کو اپنے جارحانہ حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔

افسانہ، قاتل کی تخلیق کا زمانہ برطانوی سامراج کے اقتدار و تسلط کا زمانہ تھا۔ ہندوستان کے بہت سے لاڈلوں اور سپہ سالاروں نے انگریز گورنروں اور اعلیٰ افسروں کو اپنی گولی کا نشانہ بنانا چاہا تھا۔ جلیا لوالہ باغ کے ایسے شہید جھلکتے سنگھ اور کھدی رام بوس جیسے کہتے ہی سرفروشیوں کو غصہ سے بے قابو کر دیتا تھا۔ اس زمانہ میں انڈین نیشنل کانگریس ہندوستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کی حیثیت سے تحریک آزادی چلا رہی تھی۔ جس کی قیادت کانندھی جی وغیرہ کر رہے تھے۔ افسانہ "قاتل" لکھتے وقت پریم چند کے ذہن پر کانندھی جی چھائے ہوئے تھے۔ مذکورہ بالا افسانہ میں پریم چند کا ذہن کانندھی جی سے خاصا اثر نظر آتا ہے جو ایک طرف

دہشت پسندی سے۔ وکتہ ہے تو دوسری طرف طبقاتی صلاح و مفاہمت کی تعلیم دیتا ہے
 میں نے پہلے ہی لکھا ہے کہ ترقی پسندی اور پروتاری انقلاب کو دہشت پسندی اور
 انارکزم سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کہ جلیا نواز باغ میں بے تصور
 بچوں، جوانوں، بوڑھوں اور عورتوں کی لاشوں کا انبار لگانے والا ظالم جنرل سے
 ڈاکٹر گجرجی کسی ہندوستانی کے ہاتھ لگ جاتا تو وہ ہندوستانی رحم دلی کے جذبے سے
 اتنا مغلوب ہو جاتا کہ ڈاکٹر جیسے خبیث جنرل کے ساتھ عفو درگزر سے کام لیتا، ہرگز
 نہیں! بہر حال پریم چند اس زمانہ میں گاندھی جی کی تحریک متاثر تھے کہ ان کو بادلوں
 کی اوٹ سے بھی ایک پوپلا منہ (اشارہ گاندھی جی کی طرف ہے) جھانکتا نظر آتا تھا
 گاندھی فرادی اہنسا کے زیر اثر ہی وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی طبقہ کا خاتمہ ہو جائے
 خواہ وہ طبقہ جو ملک کی طرح مزدوروں کے عظیم طبقہ کا خون ہی کیوں نہ چوستا ہو۔
 پریم چند کے طبقاتی مفاہمت والے تصور ہی ان کے لئے اہنسا کے راستہ میں اتنی کشش
 پیدا کر دی تھی۔ ان کے ناول، گھوڈان کے متعلق ترقی پسند نقادوں کی رائے ہے
 کہ انہوں نے یہ ناول اپنے بدلتے ہوئے ذہن کی رہنمائی میں لکھا لیکن یہ دیکھ کر دل
 مرجھا جاتا ہے کہ ہوری جو "گھوڈان" کا اہم مرکزی کردار ہے، وہ فیصد کن
 رزم و پیکار کے تصور ہی سے کا پٹتا رہتا ہے۔ اس کا ذہن خالص گاندھیائی
 اہنسا کے خمیر سے تعمیر ہوا ہے۔ اور اہنسا اور مذہب کے پیدا کئے ہوئے پاپ اور
 پن کا خوف دلانے والے تصورات کی آب و ہوا میں پروان چڑھا ہے۔ "گھوڈان"
 میں گو بر ہی ایک ایسا کردار ہے جو مجھے پسند ہے وہ اپنے خاندان کی تباہی و بربادی
 کے بعد شہر جانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جہاں سرمایہ دارانہ صنعتی تمدن اس کو اپنی
 فطرت کے مطابق ہضم کر جاتا ہے۔ پریم چند نے اپنی تمام عمر میں ایک ہی سرودھارا
 کردار کی تخلیق کی اور وہ ہے گو بر۔ میں سمجھتا ہوں کہ گو بر پریم چند کے فن کی سب سے
 بڑی پونجی اور ان کی عمر بھر کی کھائی ہے۔ جیسا کہ میں نے قبل ہی لکھا ہے پریم چند
 کے متعلق یہ بات سنی اور پڑھی جاتی ہے کہ عمر کے آخری دور میں ان کا ذہن،

تیزی سے بدلنے لگا تھا اور وہ طبقاتی نظام کی خواست کو پہلے سے زیادہ گہرائی کے ساتھ طبقاتی شعور کی روشنی میں سمجھنے اور محسوس کرنے لگے تھے۔ ان باتوں کا اظہار "منگل سوتر"، "میں ملت ہے لیکن" "گودان"، "میں نہیں ملتا۔ حالانکہ" "گودان" ان کا آخری مکمل ناول ہے اس ناول تک پریم چند کے ذہن کی تبدیلی کے متعلق بہت کچھ لکھا گیا ہے لیکن میں پھر کہوں گا کہ "گودان" میں پروتاری انقلاب کا کہیں کوئی تصور ابھار نہیں ہے۔ اگر پریم چند کا ذہن واقعی بدل چکا تھا تو ان کو "گودان" میں یہ اشارہ کرنا چاہیے تھا کہ بورژوا طبقہ کے مفکرین اور رہنماؤں کا گھڑا ہوا امنہ کا تصور اور ان کی بڑے پیمانے پر ترویج و اشاعت کی کوشش یا پاپ انداز بن کا فلسفہ پروتاری انقلاب کے راستہ میں کاٹے ہوتا اور رکاوٹیں پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ فلسفہ ہے جس کی آڑ میں چپ کر حکمران جماعت اور غریبوں کا خون پوسٹنے والا طبقہ دونوں ہی صیادی کرتے ہیں موجودہ طبقاتی نظام اور اس کے حامیوں کے لیے امنہ یا پاپ پن وغیرہ کے تصور میں کہیں اتنی کشش ہے۔ اور وہ اس تصور کی ترویج و اشاعت میں اتنی گہری دلچسپی کیوں لیتے رہتے ہیں۔ یہ راز کسی باشعور ادیب یا دانشور سے پوشیدہ نہیں۔ غریبوں کا چون چوسنے والوں نے امنہ اور خدا کے خوف کے نام پر ہی امنہ اور حکومت کی ہے۔ بہر حال اشتراکی ادیبوں کا ایک خاص ذہن ہوتا ہے۔ جو مزدور طبقہ کے لیے سوچتا اور لکھتا ہے یہ ذہن محنت کشوں کو طبقاتی اور سیاسی جدوجہد کے راستوں سے سبکدوش کرتا ہوا سیاسی اقتدار کی منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ میں یہاں گورکھ کی مثال دوں گا۔ گورکھ اشتراکی ذہن کے ادیب تھے۔ وہ پروتاریہ کے سیاسی اقتدار کے لیے سوچتے اور لکھتے تھے، ان کے مشہور آفاق ناول "ماں" کے پروتاریہ کردار کے حامل ہیرو پاویں کی جدوجہد سیاسی جدوجہد ہے۔ جس کا رخ پروتاریہ انقلاب کی منزل کی طرف ہے۔ لیکن پریم چند کا ذہن بھی پروتاریہ انقلاب کا تصور رکھنے والا۔ ذہن تھا۔ اس کا ثبوت ان کے ناولوں اور کہانیوں سے نہیں ملتا اس کے باوجود پریم چند کی عظمت سے انکار ممکن نہیں۔ ان کے فن پارے آج کے کارکنان

کرنے میں ہندوستانی ادیبوں کی رہنمائی کرتے رہے ہیں، وہ کمٹیڈ مارکیٹ
 نہیں تھے۔ پھر بھی ان کی حقیقت نگاری اور مزدور کا ان دوستی کی بنیاد پر
 کیے ہوئے افسانے اور ناول ان کے عظیم کارنامے ہیں، جن میں طبقائی،
 کردار کی عکاسی بھری ہوئی ہے۔

پیش خدمت ہے کتب خانہ گروپ کی طرف سے
 ایک اور کتاب۔

پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں
 بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے 📖

<https://www.facebook.com/groups/11144708425720055/>

11144708425720055/11144708425720055

میر ظہیر عباس روستمانی

0307-2128068 📞

@Stranger 📖📖📖📖📖📖

کیا ۱۹۴۰ء کے بعد مرقی پسند ادب ختم ہو گیا.....

صنعتی تمدن کے فروغ اور ارتقاء نے موجودہ سماج میں جن طبقاتی کش مکشوں اور تضادوں کو جنم دیا ہے۔ ان کی وجہ سے انسان کے اندر نا آسودگی، بے اطمینانی، غیر محفوظیت اور اکیلے پن کا احساس نہ صرف پیدا ہوا ہے۔ بلکہ یہ احساس لمحہ بہ لمحہ شدید تر ہو جا رہا ہے۔ ذہنی پراگندگی، قنوطی، رجحان اور مایوسی کے خیالات نے انسانوں کو زیادہ سے زیادہ جکڑنا شروع کر دیا ہے۔ ہمارے سماج کا وہ طبقہ جو دانشوروں اور فنکاروں پر مشتمل ہے۔ یقیناً ان باتوں کو دوسرے طبقوں سے تعلق رکھنے والے افراد سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر محسوس کر رہا ہے جو فنکار جتنا زیادہ باشعور ہے۔ اس کی حسی قوت اتنی ہی زیادہ تیز ہے۔ اور وہ اسی کے مطابق اپنے تخلیقی عمل کے ذریعہ موجودہ بحالیات کے درد انگیز اور کرب آمیز مسائل کا ذکر کر رہا ہے

چونکہ سائنسی صنعتی تہذیب کے پیدا کردہ مسائل ۱۹۴۰ء کے بعد ہی رونما ہونے لگے۔ بلکہ ان کا تعلق دوسری جنگ عظیم کے بعد اور قبل کے زمانوں سے ہے اس لئے یہ کہنا غلط ہو گا کہ ہمارے اردو ادب میں انسان کی داخلی شکست و ریخت اور اقدار کے زوال کی کہانی صرف ۱۹۴۰ء کے بعد لکھی گئی ہے اور اس کے لکھنے والے صرف وہ فنکار ہیں جو ۱۹۴۰ء کے بعد کا ذہن رکھتے ہیں۔ نیز یہی ذہن بنا ہے اور اس کے قبل کے فنکاروں کا ذہن پرا نا۔ سچ تو یہ ہے کہ سماجی نا انصافی، طبقاتی استحصال، نا آسودگی، ذہنی انتشار، انسانوں کے دکھ درد اور وہ تمام کرب آمیز احساسات و مسائل جو آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ۱۹۴۰ء کے قبل بھی تھے اور اسی شدت کے ساتھ تھے۔ ان تمام مسائل کا ذکر ۱۹۶۰ء کے ادب میں بھی ہو چکا ہے اور اس طرح ہے کہ مت پوچھتے۔۔۔

ترقی پسند تحریک ہمارے اردو ادب کی طاقت درتربین تحریک ہے
 اس تحریک میں رہنمایانہ ردی ادا کرنے والے کچھ بڑے فنکار اب ہمارے درمیان
 نہیں رہے۔ مثلاً حجاز، پردیز شادی، خدوم محی الدین، وغیرہ۔ لیکن دیگر تمام
 فنکار جیسے فیض احمد فیض، سردار جعفری، سجاد ظہیر، کرشن چندر، خواجہ احمد
 عباس، جاں نثار اختر، ساحر لدھیانوی وغیرہ میں سے۔ بیشتر فنکار اب بھی بے
 تکان لکھ رہے ہیں۔ فیض کا قلم اور ذہن اب تک تھکا نہیں ہے۔ وہ مسلسل لکھ
 رہے ہیں۔ سردار بھی خاموش نہیں ہیں۔ اور علامتی رنگ کی نظمیں لکھتے ہیں رفتار
 اب بھی باقی ہے۔ خواجہ احمد عباس چونکا دینے والی چیزیں آج بھی پیش کر رہے
 ہیں۔ جاں نثار اختر کی نظمیں اور غزلیں پہلے کی طرح وقفہ وقفہ سے رسائی میں
 شائع ہوتی رہتی ہیں۔ غلام شبانی تاباں سلسلہ کے قبل بھی غزلیں ہی زیادہ تر لکھتے
 تھے آج بھی ان کی سبائی اور مزید بختہ و بالیدہ فکر و شعور کی حامل غزلیں قارئین
 اردو ادب کے مطالعہ میں برابر آرہی ہیں۔ نازش پرناپ گڈھی نظمیں اور غزلیں۔
 خوب لکھ رہے ہیں۔ کوثر چاند پوری آرام لعل ہاجرہ سردار وغیرہ کے افسانے برسر
 شائع ہو رہے ہیں۔ البتہ بے تحاشہ لکھنے والوں میں شمس مظفر پوری، ذکی نور
 ان دونوں کچھ خاموش ہیں۔ قرۃ العین حیدر نے آگ کا دریا حبیباً عظیم ناول لکھنے کے بعد
 غالباً آرام کرنے کی ٹھکان لی ہے۔ راجندر سنگھ بیدی پہلے بھی کم ہی لکھتے تھے اب بھی
 کم لکھتے ہیں۔ رصینہ سجاد ظہیر گاہے گاہے لکھتی رہتی ہیں۔ حصمت چغتائی بھی بالکل خاموش
 نہیں ہیں۔ نیاز حیدر نے غالباً اپنی ادبی رفتار برقرار نہیں رکھی۔ شاید اس لیے کہ ان
 کے قومی پر امن حلال طاری ہو گیا ہے۔ سجاد ظہیر ادیب سے زیادہ ترقی پسند تحریک کے
 رہنما رہے ہیں۔ اور آج بھی ان کا انداز وہی ہے۔ وہ کمیونسٹ ممالک کے دورے
 کرتے ہی رہتے ہیں۔ حالی ہی میں انہوں نے ویتنام کا سفر کیا تھا اور ہندوستان واپس
 آکر جو تاثرات انہوں نے عزمی شکل میں پیش کئے ان میں ادبی چاشنی اسی طرح
 موجد دھتی۔ جیسی کہ ان کی پچھلی تحریروں میں دھیں ملتی ہے۔ اختر اور بخوی اور

جیل منظر سی نظریات اعتبار سے کمیونسٹ فنکار بھی نہیں رہے۔ مگر ان مشاہیر کے ادب پاروں میں زندگی کا درد ہمیشہ پایا گیا۔ ان کے یہاں ترقی پسندی انسانی۔ ہمدردی اور انسانیت دوستی کی شکل میں ہمیشہ ملتی رہی۔ یہ دو بڑے فنکار آج بھی چپ نہیں ہیں۔ ڈاکٹر خلیل الرحمن اعظمی، تاجزنگت، منظر امام، عمیق حنفی وغیرہ۔ ترقی پسند فنکار تھے۔ مگر بعد میں ٹوٹ کر جدید شاعری میں جا ملے۔ پھر بھی ان فنکاروں کی چیزیں اپنے اندر اسی طرح اب بھی مثبت کردار رکھتی ہیں۔ جیسا ترقی پسندی کے دور میں رکھتی تھیں۔ سکندر علی وجید اور امجد علی کی غزلیں ترقی پسندانہ عناصر اپنے اندر رکھتی ہیں۔ اور یہ لوگ پہلے کی بہ نسبت کچھ ہی کم لکھ رہے ہیں۔ ساحر لدھیانوی کی زندگی فلم انڈسٹری کی نذر ہو گئی ورنہ ان کا ترقی پسند فن رسائی کی زینت بھی ہوتا۔ پھر بھی وہ چپ نہیں ہیں بلکہ فلمی گانوں کے ذریعہ ترقی پسند خیالوں کو زیادہ سے زیادہ عام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ نقادوں میں البتہ سکوت پایا جا رہا ہے۔ آل احمد دور ترقی پسند نقاد تھے۔ لیکن آج کل وہ زیادہ تر جدید ادب کے نقاد بن گئے ہیں۔ سید احتشام حسین رضوی کا ہے گا ہے۔ ترقی پسندانہ تنقیدیں لکھتے رہتے ہیں۔ مگر اس پختگی کردار کے ساتھ کہ فوٹی ہوئی ہے۔ ان کا نظریہ فن نہ صرف اب تک سلامت ہے بلکہ اسی میں بھی زیادہ استحکام پیدا ہو گیا ہے۔ وہ امید دار و آرزو اور سعی و عمل کے ادب کے آج بھی زبردست حامی ہیں۔ اور حاکمیت کے خلاف اپنے اندر قومی جذبہ و احساس رکھتے ہیں۔ شب خون کے گزشتہ کئی شماروں میں ان کا پختہ نظریہ ادب و فن شائع ہو چکا ہے۔ ہمارے نقادوں اور ادیبوں کی طرح ان کا یہ (CONVICTION) اب بھی باقی ہے کہ حاکمیت کے خلاف رزم پیکار کی حد ادب میں ضروری ہے۔ اتنا کچھ ہم نے کہہ بھی کہ لوگ غلطی سے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اردو ادب کی یہ طاقت فقہ زبے تحریک سلاسلہ کے بعد اردو ادب میں دبے پاؤں جنم لینے والے جدید ادب کے رجحانات کے بعد دم توڑ چکی ہے۔ میں نے جدید ادب کے متعلق تحریک کا لفظ اس لئے نہیں بڑا کہ ڈاکٹر خلیل الرحمن نے بہت پہلے غالباً شب خون میں لکھا تھا کہ جدید ادب

اسی تحریک نہیں بنا ہے۔ بلکہ ابھی یہ ایک رجحان کا نام ہے۔ میں اس بحث کو چھیڑنا نہیں۔
 پامنا کہ جدید ادب تحریک کی شکل میں ابھرا ہے یا یہ ایک رجحان ہے اس لئے میرا یہ
 موضوع بحث نہیں۔ ویسے جس طرح اردو زبان میں جدید ادب کی تشکیل کرنے والوں
 نے ترقی پسند ادب کو مینی فیسٹو کا ادب، نظریات کا ادب، "COMMITMENT" کا
 ادب اور نہ جانے کیا کیا کہا ہے۔ اسی طرح یہ احساس شاید غلط نہیں کہ جس کو انہی
 نظریہ کا ادب کہا جاتا ہے۔ کسی طرح بھی بیرونی سیاسیات کے دباؤ سے الگ نہیں
 جدید ادب کی مجہولیت پر انگدگی انتشار پسندی۔ بے یقینی اس کا انسانوں کے مستقبل
 کی طرف منفی اور قنوطی رجحان وغیرہ وغیرہ، جو "ایجاد بندہ" کے رمزہ میں لائے جاتے ہیں
 محض ایجاد بندہ ہی نہیں بلکہ یہ وہ شعوری سیاسی رویہ ہے جس کا تعلق ملکی و بیرونی
 سیاسی و اقتصادی نظام سے ہے۔ جو چارے پورے۔ حاشرہ کو بانجھ بنانے کی نکر و
 سحر کر رہا ہے۔ اور ساری دنیا کو آگ اور خون کے بجایا یک منظر میں تبدیل کر دینا
 چاہتا ہے۔ اس منحوس نظام نے آرٹ کلچر اور شعر و ادب میں داخل ہو کر انٹلیکچوئل کلاس
 کے افراد کو بھی ذہنی روکو ترقی پسند اور انقلابی طبقوں کے خلاف موڑنے کی کافی سے زیادہ
 کوشش کی ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام کے محاقطوں کی یہ سازشیں
 سیاسی محاذ کی یہ نسبت ثقافتی، ادبی اور تہذیبی محاذوں اور صفوں میں زیادہ کارگر اور
 دیرپا ثابت ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹلیکچوئل زیادہ تر سماج کے درمیانی طبقہ
 سے آتے ہیں اور چونکہ وہ احتیاج کے زیادہ مارے جوتے ہیں۔ میزان کا احساس زیادہ
 شدید ہوتا ہے۔ اس لئے وہ آلام روزگار اور زندگی کی سختیوں کو جھیلنے کی سکت
 اپنے اندر زیادہ دنوں تک نہیں رکھ پاتے۔ چنانچہ راحت و آرام کی زندگی گذارشیکی
 ہوس میں وہ اپنی صلاحیتوں کا سودا کر لیتے ہیں چونکہ ان کی تعداد کم ہوتی ہے۔ اور سرمایہ
 دارانہ نظام ان کی قیمتیں چکا سکتا ہے۔ اس لئے انٹلیکچوئل کلاس اکثر عوام سے بے وفائی
 کر جاتا ہے۔ مگر ان تمام خرید و فروخت کے باوجود سرمایہ داروں کی ہر چار طرف شکستوں کا
 سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔۔۔۔۔

سیاسی، اقتصادی اور سماجی حالات انسانی زندگی میں طرح طرح سے دخیل ہوتے

ہیں۔ اور اس میں مختلف قسم کی تبدیلیاں پیدا کرتے رہتے ہیں۔ یہ حالات ہمیں خارجی اور داخلی طور پر متاثر کرتے ہیں۔ اور ہمارے اذہانی و شعور کے دھاروں کو اپنی طرف اپنے مطابق موڑتے ہیں۔ ہمارے فکر و خیال پر ان کی چھاپ پڑتی ہے۔ ادب اور آرٹ کا تعلق چھنکے فکر و خیال اور شعور سے ہے۔ اس لیے ادب اور آرٹ سیاسی و اقتصادی حالات کے دباؤ سے نہیں بچ سکتے۔ ادب میں وہی لہریں پیدا ہوں گی جو ادب پاروں کی تخلیق کرنے والوں کے باطن میں خارجی اثرات کے تحت پیدا ہوتی ہیں۔ موجودہ معاشرہ میں عمر و میادے اور مایوسیوں عام ہیں جن کا اظہار ادب میں ہونا ناگزیر ہے۔ ذہنی پراگندگی اور انتشار ہمارے آج کے فنکاروں کے حصہ میں آیا ہے۔ اور یہی ان کے تخلیقی عمل کا موضوع اور فارم بننا چاہیے۔ یا بن گیا ہے۔ آنا تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہمارے نئے نئے فنکار ادب صرف کیلئے بن کے احساس اور موجودہ معاشرہ کے بانجھ پن، ی کے اظہار پر اکتفا کریں، اور صرف پرانے خیال اور انتشار ہی کو اپنے تخلیقی عمل کا موضوع اور فارم بنالیں تو اس سے نہ تو انسانی زندگی کی محرومیوں کا ستر بایہ ہو سکے گا۔ اور نہ ہی بہتر مستقبل کا کوئی خواہش کیا جاسکے گا۔ زندگی کی طرف فنکار کا یہ منفی رویہ اور رجحان ایسی چیزیں نہیں جن کو انسانی معاشرہ کے لئے صحت مندی کی علامت سمجھا جائے۔ آرٹ اور شعرو ادب ایک مثبت ظہور کا نام ہے۔ اس کا اثر معاشرہ اور اس میں سانس لینے والے افراد پر مختلف ہے

ہماری موجودہ بیسویں صدی کا ارتقائی دائرہ اثر و عمل صرف کرۂ زمین تک محدود نہیں رہا۔ بلکہ چاند ستاروں کی دنیاؤں تک جا پہنچا ہے۔ سائنس کا یہ ارتقاء بیشک انسانی عقل و شعور کی فتح و واضح علامت ہے۔ لیکن سائنس اور دیگر علم و حکمت کے فروغ کے باوجود ہماری بیسویں صدی کی صنعتی تہذیب نے جو سماجی حیات پیدا کر دی ہے وہ نہ صرف یہ کہ جوں کا توں موجود ہیں بلکہ ان میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے اور ادب کی ترقی پسند تحریک کے زیر اثر ہمارے ادب بارہ شعراء و دوسری جگہ عظیم کے بعد صنعتی نظام تہذیب کے لاتے ہوئے تصادات طبقاتی کشمکشوں، ماکیت، استحصال وغیرہ

خلاف اپنے تخلیقی عوامل کے ذریعہ صدائے احتیاج بلند کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے
 ہمارے معاشرہ کے کڑوروں افراد کو اپنے ادب کے واسطے سے یہ تاثر دینے کی
 کامیاب اور پختلوص کوشش کی ہے کہ زندگی امید و آرزو کا نام ہے۔ اقبال کا یقین
 اور نظریہ فن بھی یہی ہے۔ شکست خوردگی کا احساس، قنوطی رجحان، تقدیر پرستی کا
 جذبہ اور غم پرستی و ناامیدی کا میلان وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جن میں مبتلا ہونے کے بعد۔
 آدمی کی محرومیاں اور مایوسیاں موت کی حد تک بڑھ جاتیں گی۔ زندگی پامیج ہو کر رہ
 جائے گی۔ موجودہ نظام جس کا منشاء انسانوں کو طبقات میں بانٹ کر انہیں کمزور کرنا اور
 ان پر جبر و تشدد کرنا ہے۔ اور بھی مستحکم ہو گا۔ انسان کی تہذیبی اقدار کی شکست
 و ریخت پہلے سے زیادہ ہو گی۔ اکیلے پن کا احساس بڑھے گا۔ معاشرہ زیادہ سونا سونا
 دکھائی دینے لگے گا۔ زندگی کی اندرونی سطح اور بھی کھوکھل ہو گی۔ غیر محفوظیت
 اور عدم استحکام کا احساس زیادہ شدید ہو گا۔ جبر و تشدد کے خلاف رزم پیکار کر
 نے کی قوتیں اور صلاحیتیں انسانوں کے اندر مفقود ہوتی چلی جائیں گی۔ دلوں اور ذہنوں
 کی گھایاں اور بھی وسیع ہو جائیں گی۔ جن کو پاشنا ناممکن نہیں تو شکی ضرور ہو گا۔۔۔
 استحصال کرنے والے ہمارے معاشرہ کے افراد کی ہر طرح سے بوٹ کھسوٹ کر کے انہیں
 ذہنی و جسمانی طور پر ناکارہ، کمزور، بزدل اور بے حس تیار کیں گے۔ ترقی پسند ادیب
 اس تاثر کے تحت اپنے غموں اور دکھوں کو دور کرنے کی فکر کرنے لگے۔ انہوں نے ترقی
 پسند طاقتوں کے پرچموں کے تلے متحد و منظم ہونا اور اپنے اندر انقلابی کردار پیدا کرنا شروع
 کر دیا۔ ان کی قوتیں ہمارے ملک میں بڑھتی رہیں۔ انسان مستقیل کے سنہری اور شیریں
 خواب دیکھنے لگا۔ انقلابی کردار رکھنے والوں نے کسی موڑ پر بھی اپنی سپائیاں اور
 شکست قبول نہیں کی۔ اگرچہ ان پر ظلم و ستم ہوتے۔ ان کے سامنے سنگین جھکیں قید
 و زندان ان کا مقدر بنا۔ پھر بھی ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ یہ آج بھی آگے ہی
 آگے جا رہے ہیں۔ ان کا محور فکر انسانی غموں اور دکھوں کا مٹا دانا ہے۔

ان کا زاویہ نظر زندگی کے سونے پن اور معاشرہ میں پائی جانے والی تنہائی اور اس کے احساس کو ختم کرنا اور ذہنوں اور دلوں میں جو کھائیاں موجودہ صنعتی تہذیب کی لاقی تھیں۔ انا۔ کیوجہ سے پیدا ہو گئی ہیں۔ انہیں پاٹنا ہے۔ ترقی پسند ادیب و شاعر کی بھی صبح فردا میں یقین رکھتے تھے۔ آج بھی رکھتے ہیں۔ ان کا تخلیقی ادب جو رچائی پہلوؤں کا۔ حال ہے۔ اب بھی ہمارے معاشرہ کے گھناؤپ اندھیروں میں چراغ بجاتے ہوئے ہی ان کے اجتماعیت کے تصورات انسانوں کو مایوسیوں کے محسوس سایہ سے بچنے اور جذبہ جبہ کرنے کی تلقین کرتے ہیں اس کے برخلاف ۱۹۴۰ء کے بعد کا وہ جدید ادیب ہے جس کے مدعی فرد، اس کی ذات اور ذات کے اظہار نیز کرب احساس، معاشرہ کی تنہائی وغیرہ کی باتیں نہایت مایوسانہ انداز میں کرتے ہیں۔ شاعری کے تحت لکھی ہوئی غزلیں اور نظمیں تقدیر پرستی اور سپر ڈائمنے کا تصور ہمارے سامنے لاتی ہیں غیر مشروط ذہن رکھنے والے ادیبوں اور شاعروں کی غلاتاز بصیرت ان کے فن کی تردید ہمارا، ان کی ذہانت اور ان کے جدید اپہ و نوح کی دلکشی سے مجھے انکار نہیں لیکن ان کے فن کی نشتریت اگر حوصلوں اور جرأت سے کام لے۔ اور سماج کے زہریلے پھوڑوں پر اپنا اثر کر جائے تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ کہ جدید ادب کے معمار صرف خالی اندھی پراگندگی، اور انتشار فکر کو اپنا موضوع اور فارم نبائیں اور زندگی کی طرف منفی حیران رویہ اختیار کریں۔ جیسا کہ وہ کئے ہوئے ہیں۔

میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ تمام کے تمام جدید ادیب و شاعر کا فکر و فن منفی کرداروں پر مشتمل رجحان و رویہ کا حامل ہے۔ نہیں بلکہ یقیناً کچھ نئے فنکار ایسے ہیں جن کی فنی عمل تراشی منفی نہیں۔ بلکہ مثبت کردار کا حامل ہے۔ ان میں سے اکثر باشعور فنکار ہمارے معاشرہ کے جبر و تشدد اور محرومیوں کی طرف خاموش، پر اثر اور ہلکے اشارے کرتے ہیں۔ یہ اشارے اگرچہ بہت ہی مخفی ہیں۔ مگر ان کو سمجھنے میں دیر نہیں لگتی اور سمجھنے کے بعد ہمارے اندر ان افراد معاشرہ کے خلاف انتفاخ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جن کی وجہ سے موجودہ صنعتی تہذیب کے پیدا کردہ تضادات اور کشمکش فروغ پاتی اور

ہمارے سماج میں ہلاکت خیزیاں کرتی ہیں، بشیر بدر کی اکثر عزیمتوں کے اشعار نڈ فاضل اور
شہاب جعفری بلکہ شہریار و عزیزہ کی بعض نظمیں ہمارے موجودہ عہد میں در آنے والی
بلاخیزوں، نا آسودگی اور آلام و مصائب کے خلاف خاموش احتجاج سے کسی طرح کم نہیں۔
بشیر بدر کے ورثہ ذیل شعر میرے خیال کی بھر پور تائید کرتے ہیں۔

دندوں کو پیاسا مار رہا ہے کوئی نریدہ ... یہ زندگی حسین ہے اور میں فرات پو
چلتی ہوئی ٹرین کے آگے جو رکھ گئی ... اس مالک یہ نہ کہنا بقید حیات ہوں

ان اشعار میں معاشرہ کا سارا جبر و راد و کرب ابھر آیا ہے شاعر نے اگرچہ یہاں
سیحائی نہیں کی ہے۔ اس نے زندگی کے دکھوں اور غموں کو ختم کرنے کے لئے کوئی مجرب نسخہ بھی
نہیں پیش کیا ہے۔ نہ ہی اس نے کسی حرکت و عمل کا پیغام دیا ہے۔ پھر بھی ان اشعار میں ایک
بیمار شخص کی اندرونی تکلیفوں اور اس کی بے چینوں کا ایک ایسا اظہار محسوس ہوتا ہے
جیسے بیمار شخص اپنے کرب کا اظہار ہی اس لئے کر رہا ہو کہ اس کو دوا کی ضرورت ہے۔
جدید شاعری میں اس قبیل کی غزلیں شہاب جعفری کی نظم، شہرانا میں، اس طرح
کی دیگر جدید فنی تخلیقات زندگی کے زعموں کے لئے بہر حال مرہم مانگتی ہیں۔ ان کے اندر
زندگی سے ہمدردی موجود ہے۔ ان کو درد حیات کے مداوا کا انتظار ہے "ماہنامہ"
شاعر، (بجٹی) کے روناوٹ ٹنڈے میں خواجہ احمد عباس کا عظیم ناولٹ بشیر بدر کے
مندرجہ بالا اشعار اور شہاب جعفری کی نظم، شہرانا میں ہی کی طرح طبقاتی نظام
کینڈاٹ ایک خاموش اور پراثر صدائے احتجاج ہے۔ نڈ فاضل، بشیر بدر، شہاب
جعفری، عمیق حنفی، فیصل الرحمن اعظمی، شہریار و عزیزہ جدید ذہن رکھنے والے
فنکار ہیں۔ اور علامتی و جہتی شاعر کا کرنے کے مدھی۔ ان کے ذہن غیر مشروط ہیں۔
مگر خواجہ احمد عباس کا ذہن نہ تو غیر مشروط ہے نہ ہی وہ علامتی زبان میں گفتگو کرنے کا
شوق رکھتے ہیں۔ بلکہ ان کا نظریہ ادب و فن براہ راست مارکسزم سے تعلق رکھتا ہے
وہ دینی و بائبل زندگی اور اس کی قوتوں کو ظلم و جبر اور استعمالی طاقتوں کے خلاف
انجائے اور اس میں انقلاب کی چنگاریاں بھرنے میں یقین رکھتے ہیں۔ لیکن اسی کے باوجود

آج کیا وجہ ہے کہ غیر مشروط ذہن رکھنے والے بعض باشعور رقم کے جدید فنکاروں کے تخلیقات میں وہی رجحان و میلان موجود ہے جو ہیں خواجہ احمد عباس کے مذکورہ بالا ناوٹ میں ملتے ہیں؟ کیا خواجہ احمد عباس جدید فنکار ہو گئے ہیں اور غیر مشروط ذہن رکھنے لگے ہیں؟ یا بشیر بدر وغیرہ جدیدیت کے مسلک سے ہٹ گئے ہیں؟ اصل میں ان دونوں میں سے کوئی بھی معاملہ نہیں۔ خواجہ احمد عباس بیشک مارکسی نظریات کے حامل ادیب ہیں۔ اور ان کا ذہن مشروط ہے۔ جدید ادباء و شعراء غیر مشروط ذہن کے حامل ہیں۔ مگر ان کے باوجود چونکہ دونوں ہی قبیل کے فنکار بنیادی طور پر ایماندار ہیں اور زندگی سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ اس لئے موجودہ انسان کے دکھوں اور غموں کو دونوں ہی محسوس کرتے ہیں۔ اور اپنی تخلیقات میں دکھوں اور غموں کا ذکر کرتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ ترقی پسند فنکار موجودہ مسائل حیات کا حل تلاش کرنے کو کہتے ہیں۔ اور جدید فنکار اس معاملے میں خاموش ہیں۔ فیض کی ایک غزل کا مطلع ہے

دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے
بہی ہے غم کی شام، مگر شام ہی تو ہے
غزل کے اس مطلع میں نہ صرف زندگی سے گہری ہمدردی پنہاں ہے بلکہ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ شاعر صبح فردا میں یقین رکھتا ہے۔ وہ پر امید ہے اور اپنی ناکامی کے باوجود غموں اور دکھوں کی شام کا اختتام کر کے روشن صبح لاسکتا ہے فیض کے برعکس بشیر بدر کے مندرجہ بالا شعر میں صرف زندگی سے ہمدردی کا اظہار ملتا ہے۔ میرے خیال میں ترقی پسند اور جدید فنکاروں کے درمیان دوسرا بوجھ ہے کہ اول الذکر موجودہ معاشرہ کے افراد کو طبقاتی کشاکش، سرمایہ دارانہ طبقاتی تضاد اور جمہوری استحصال کے خلاف مذم و پیکار کی دعوت دیتے ہیں۔ جبکہ مؤخر الذکر موجودہ زندگی کی دیرینوں کے ذکر پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہ فرق محسوس نہیں۔ بہت بڑا ہے۔ اور اس کا تعلق نظریات فن اور فنی اپروچ سے ہے۔ ویسے میرا یہ خیال ہے کہ جدید فنکاروں کی صف میں بہت سے باشعور فن کار ایسے ہیں جن کے

اندرون زندگی کیلئے بڑا ہی سچا خلوص ہے اور وہ نہ تو فیشن کے لئے مہدید فن کار ہیں نہ ہی بیرونی سیاسیات کی رہنمائی میں چل کر ترقی پسند ادب کے خلاف اپنے نشتر کی تیزی آزمانا چاہتے ہیں وہ شاید کہیں سے (Committ + ed) نہیں ہیں۔ ان کے دلوں میں ترقی پسند عریک کے خلاف نہ تو تعصب ہے نہ ہی کوئی تہذیبی حد تو یہ کہ عمیق حنفی کے متعلق بھی میں یہ رائے نہیں رکھتا کہ ترقی پسند عریک کے ضد اور دشمنی میں ان کا ذہن غیر مشروط ہو گیا ہے اور زندگی کے لئے اپنے اندر منفی رجحان وسیع رکھتا ہے۔ ممکن ہے کہ انہوں نے ذاتی اخلاقات کی بنیاد پر ترقی پسند عریک اس کے معاروں اور قائلین پر ضربیں لگانے کی کوشش کی ہو اس لئے کہ زیادہ تر اختلافات باہمی چشمکوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔

میرے نفس مضمون سے متعلق ایک اہم سوال باقی رہ گیا ہے۔ وہ یہ کہ کیا ترقی پسند ادب پرانا ہو گیا اور اس کا وجود برقرار نہیں رہ سکے گا؟ جہاں تک ترقی پسند ادب کے پرانا ہونے اور اس کے مستقبل کا تعلق ہے نہ تو یہ پرانا ہے۔ اور نہ پرانا ہو سکتا ہے۔ نہ ہی یہ فنا ہو سکتا ہے۔ اس کا جواز یہ ہے کہ ترقی پسند سیاسی و انقلابی طاقتیں پہلے سے کہیں زیادہ منظم اور مستحکم ہوتی جا رہی ہیں۔ نہ صرف ہندوستان بلکہ ساری دنیا میں اس طاقت کا عروج، فروغ اور استحکام ہی ترقی پسند ادب کی بقا کا ضامن ہے۔ یہ ادب پرانا اس لئے نہیں کہ آج ہر ترقی پسند فنکار نے اپنا وہ لہجہ و انداز بدل دیا ہے۔ جو آزادی کے فوراً قبل اور بعد والے ترقی پسند ادبی فن پاروں کا طرہ امتیاز رہا ہے۔ ان دنوں ہمارے یہاں کے تقریباً سبھی ترقی پسند فن کاروں کی تخلیقات مہدید تصور اور مہدید لہجہ لئے ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر بنگال کے اردو ادباء و شعراء کی تخلیقات سامنے لائی جاسکتی ہیں۔ مگر اور بیرون ملک کے فنکاروں نے احمد اکبر آبادی، ابراہیم جوش، قیصر شمیم، نشاط الایمان، پروفیسر جاوید نہال، اعجاز افضل، احسان درویش، مظهر جلدی، علقمہ شبلی، سالک بھٹوی، خاقان عہد، شہر ذوق، نعیم، بدنام نظر، رفیع انیس، فیروز عابد، وحید عرشی وغیرہ

اب تک ترقی پسند ادب کے مسلک پر قائم ہیں۔ یہ تمام فنکار اردو کے نامور ترقی پسند شاعر پرویز شادہی کی زندگی میں بھی ترقی پسند تھے۔ آج بھی ترقی پسند ہیں انکی ادبی تخلیقات کا لہجہ بھی وہی ہے جو ہمیں جدید شاعری میں ملتا ہے۔ پرویز شادہی ترقی پسند شاعری کے ایک اہم ستون تھے۔ لیکن ۱۹۶۷ء کے بعد ان کی عزتوں اور تقیموں کا رنگ و آہنگ بھی کافی حد تک بدل گیا تھا۔ وہ مجھ سے اکثر کہتے تھے کہ ترقی پسند شاعری کا لہجہ بدلتا ضروری ہے۔ انہوں نے مجھے بھی اس بات کا شورہ کئی بار دیا۔ ویسے میری شاعری میں پہلے بھی خطبات انداز اور طنطنہ نہیں تھا۔ بلکہ برعکس میرے بیاں ایک قسم کی فزینہ اور گھلاوٹ تھی جو میری اپنی زندگی کے دکھوں اور غموں کی وجہ سے پیدا ہوتی تھی۔ مگر اس حربہ کے باوجود میرے اندر صبح فردا کا یقین کل تھا۔ اور آج بھی ہے۔ پرویز شادہی کی مشہور نظم،، بے چہرگی،، آگ کی لکیر،، اور اس قبیل کی دیگر نظمیں اور عزلیں جو ان کے دوسرے اور آخری مجموعہ،، شلیٹ حیات،، میں شامل ہیں بالکل ایسا جدید رنگ اور لہجہ نیر علامتی انداز کی ہیں۔ قیصر شمیم۔ کیونسٹ خیال کے ہیں۔ لیکن ان کی حال کی نظمیں بالکل علامتی رنگ کی ہیں۔ ان کی ایک نظم جو،، شاعر،، کے گذشتہ شمارہ ستمبر ۱۹۷۷ء میں شائع ہو چکی ہے ترقی پسند نہ بھی ہے اور علامتی بھی۔ اس کا مطالعہ بھی میرے خیال کی تائید کرے گا اس لئے میں نقل کر رہا ہوں۔ نظم کا عنوان ہے،، امکانات کا قتل،،

خون

کالے آسمانوں کے چکر میں
دشمنی بکر بکھر جانے سے پہلے
بہہ گیا!

خون

ہاتھوں کا پسینہ ہنکے
سوکھی مہرتوں کے تن پر

کچھ بوٹے اگالینے سے پہلے
بہہ گیا!

خون .

میری عمر کے لوگوں سے بہتر
نسل کی تخلیق کرنے .
آہ کتنی چھاتیوں میں دودھ بن جانے سے پہلے
بہہ گیا!

خون

میری فن کی دہائی، انگلیوں میں

اور کچھ غم کو لینے سے پہلے

جل نہ جائے!

جل نہ جائے!

قیصر شمیم کی یہ نظم جامع، مکمل، خوبصورت، تراشیدہ گھسی ہوئی ٹکری
اعتبار سے اعلیٰ اور بابرہ خیالات کے اعتبار سے ترقی پسندی کی حامل۔ احتجاجی
علامتی، اور حد درجہ پراثر ہے۔ وہ قارئین جو قیصر شمیم کو ذاتی طور پر نہیں جانتے
اس نظم کے مطالعہ سے ان کو جدید شاعر سمجھ سکتے ہیں لیکن قیصر شمیم صرف اتنا ہی
نہیں کہ ترقی پسندانہ خیالات رکھتے ہیں بلکہ علمی طور پر مارکسی افکار و نظریات کی
اشاعت و تبلیغ میں مصروف ہیں۔ اپنی کے علاقہ کے دوسرے شعراء جی جی گورکھپوری
حشمت فیموری اور نور قریشی وغیرہ ہیں جو نئی علامتی غزلیں کہتے ہیں۔ گزشتہ سال
میں نے کلکتہ کے ایک مشاعرہ میں نور قریشی، اور خالق عبداللہ کے علاقہ کی رنگ کھمٹار
سے اور ان سے کافی لطف اندوز ہوا۔ اس لئے کہ ان اشعار کے تیور نئے لہجہ بنا
لیکن خیالات ترقی پسندانہ تھے۔ ابراہیم ہوشی ان دونوں کلکتہ میں ترقی کے ملک پر
رہتے ہوئے علامتی رنگ و آہنگ کی غزلیں خوب خوب لکھ رہے ہیں۔ بنگال چونکہ

انقلابوں اور مستشرقین کی آماجگاہ ہے۔ اس لئے وہاں کے فن کاروں کا ترقی پسندانہ
 نقطہ نظر ہنوز باقی ہے۔ بنگال سے باہر کے ادیبوں اور شاعروں میں نازش پرتاب
 گڑھی، حرمت الاکرام منظر شہاب حسن نعیم، اعجاز صدیقی، کرامت علی کرامت۔۔
 اجمل اجلی، شوکت خلیل، شمیم سیفی، پروفیسر نجم الہدی، رضا اشک سستی پوری،
 وہاب اشرفی، یہ سب کے سب قریب قریب ترقی پسند تھے ہلتے فکر و نظر رکھتے
 ان میں سے کچھ کلکتہ کے ترقی پسند فنکار ہیں مگر ان تمام فنکاروں کے یہاں ترقی پسند
 عناصر کی کار فرمائی جدید رنگ کے ساتھ موجود ہے۔ مظہر امام پہلے ترقی پسندوں میں
 شمار کئے جاتے تھے۔ بلکہ ۱۹۳۵ء و عیزہ میں پرویز شاہدی کے قریب رہ کر نہ صرف
 ترقی پسند نظمیں لکھتے تھے بلکہ کلکتہ کی انجمن ترقی پسند مصنفین کے سکریٹری بھی تھے
 اب ادھر چند برسوں سے انہوں نے البتہ اپنا ذہنی رشتہ ترقی پسند ادب
 سے توڑ لیا ہے اور زبردستی جدید شاعری کی صف میں بیٹھا جاتے ہیں۔
 لیکن ان کو وہاں اب کوئی جگہ نہیں ملے۔ اس لئے کہ ان کو جدید شاعری کے
 علمبرداروں نے قبول نہیں کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی فکر و نظر کی سیتی یک خیال
 میں ترقی پسندی کی طرف زیادہ مڑی ہوئی ہیں جبکہ زبردستی وہ جدیدیت کی طرف
 موڑتے رہیں تو یہ اور بات ہے۔ لیکن ایسا کرنا اپنے فطری رجحان کے ساتھ
 جبر و نیا دتی کے مترادف ہو گا۔ میں اب تک ان کی شاعری میں ترقی پسندی کے عناصر
 رجحان اور علامتیں محسوس کرتا ہوں۔ شاذ ملکیت، رفعت سرور شمس، فضا جہانگیر
 کی جو چیزیں گلے گاہے نظر وں کے سامنے آرہی ہیں ان میں جدید علامتی رنگ
 اور لہجہ کے ساتھ نہ صرف زندگی سے ہمدردی پائی جاتی ہے۔ بلکہ ان میں خیالات
 ہیں وہ ترقی پسندانہ ہیں۔ نازش پرتاب گڑھی نے ترقی پسند نظمیں بہت کثرتعداد
 میں لکھی ہیں۔ ان کے فنکارانہ احساسات اور افکار و میلان درجہ ان وہی رہے
 ہیں جو ترقی پسندوں کے یہاں ملتے ہیں۔ بلکہ ان کی نظموں میں وہ مخصوص
 طعنے پگھلتے ہیں جو سردار جعفری کی شاعری میں ہر جگہ ملتے ہیں، لیکن نازش کی یہی

وہ بھی سن ۱۹۷۴ء کے بعد کی عزلیں اپنے اندر گزارنا، علامتی لہجہ و عیزہ بھی کچھ رکھتی۔

یہ چند اشعار نازش کی غزلوں کے سناٹا چلوں تو بہتر ہے سے

روز نس بول کے دن کاٹ لیا کرتے ہیں : روز ہو جاتے بچیدہ سے ہم رات ٹھلے
دل کو بے خبر پا کر داکر گئی دنیا : ہم سنبھل گئے ہوتے زخم اگر صحر ہوتا
نازش ایک عمر گزاری ہے اسی حشر میں : کاش ٹھہرے ٹکڑے درد بھی پر تنہا
جانے کب ہم سے ہوا جرم تبستم نبرد : آج تک پھرتے ہیں یادِ خم آوارہ
زندگی اتیری مروت میں کے ہیں کچھ دہر : ورنہ ہم لوگ نہیں وقت سے کم آوارہ
یہ درست ہے کہ ترقی پسند فنکاروں میں بیشتر کڑی عمروں کے فنکار ہیں لیکن

یہ بھی حقیقت ہے کہ جدید ادب کے فنکاروں میں بھی سب کے سب نئے خون اور نئی
عمروں کے نہیں ہیں۔ دونوں ہی قسم کے ادب میں نئے اور پرانے فنکار ہیں۔ ترقی پسند ادیبوں
اور شاعروں میں بنگال اور اس کے باہر بہت سے ادباء و شعراء نئی نسل کے ہیں۔ اور انکی
سوچیں گہری اور ان کا فنی اپر وضع علامتی ہے۔ ان کا فنی سائنسی، صنعتی تہذیب کی پیدا
کی ہوئی نعتوں کے خلاف صدائے احتجاج کی حیثیت رکھتا ہے۔ نئی نسل کے کچھ شاعر و ادیب
ایسے بھی ہیں جن کا فن کوئی نصب العین یا نظریہ پیش نہیں کرتا اس کے باوجود وہ زندگی
کے مقاصد کو پورا کرتا اور تعمیر حیات کے پہلو اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس طرح کے فنکاروں کا
جدید ادبی و فنی سطح نظر صرف تخلیقی ادب پیش کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گہری نظروں
سے تجزیہ کرنے پر اس بات کا ثبوت مل سکے گا کہ جدید اور علامتی ادب کے نشانہ بشارت
ترقی پسند ادب بھی گامزن ہے۔ ترقی پسندوں نے اپنی خاص ڈھنگ کی سوچوں کو
برقرار رکھتے ہوئے اپنا لہجہ بدل کر وقت کا ساتھ دیا ہے۔ ان کا سن ۱۹۷۴ء کے قبل والی
اس دور میں شاید کسی کو بھی اپیل نہیں کرے گا اس لئے زندگی کی طرف واضح مثبت
اور بہرہ ورانہ رویہ و میلان رکھنے والے ترقی پسند فنکاروں کے لئے ضروری ہے کہ وہ
اپنے اسلوب فن کو جدید اور علامتی رنگ و آہنگ کے ساتھ پیش کریں۔ گندڑ کا غفر
مستعد ادب میں ضروری ہے۔ بغیر سوز و گمراہی کے بات نہیں بنتی۔ میر و آقبال کے دل

گداز ادب کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ جو قصہ قدیم و جدید کی بحث سے بالاتر ہے
خطیبانہ اور طنطنے والی شاعری کا اب زمانہ نہیں رہا۔ ہر دور کا انسان اپنا ایک الگ خلق
رکھتا ہے۔ زویہ ہاتے فکر و نظر بدلتے رہتے ہیں۔ شاعری کا رنگ اور فنکاروں کی ذہنی
اہر و خاگر بدل رہا ہے یا آئندہ بدل جائے تو اس میں تعجب، یا تعصب کی کیا بات ہے
زندگی کے طور طریقے بدل جائیں خیالات و میلانات میں تبدیلی آجائے۔ انسانوں کے
رہن سہن، لباس طرز آرائش و زیبائش بھی بدل جائیں اس میں تشویش کی کوئی
بات نہیں البتہ زندگی کی طرف ہمارا ذہن و یہ در و مندا نہ ہوتا چاہتے یہ ضرور ہے
ماحول حیات کو تباہ بنانے اور جبر و استمصال ختم کرنے کی پر غلوں حد و جد کرنے
چاہتے تہذیب کا اقدار کی شکست و ریخت پر آنسو بہانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آرٹ
اور ادب، تہذیب اور ثقافت کے ذریعہ انسانوں کی زندگی میں ترتیب و توازن
اور اعلیٰ قدر میں پیدا کرنے کا کام ہمیشہ لیا گیا ہے۔ اس کام کو جاری رکھنا چاہیے۔ فنون
لطیفہ کو اظہار ذات تک محدود رکھنا مناسب نہیں۔ نو پذیر میری ہر چیز کی فطرت ہو
یہ انسان کی فطرت میں بھی داخل ہے۔ بشری قوت ہزار رکاوٹوں کے باوجود بڑھتی رہے
اس قوت کو آرٹ اور ادب کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ ابھارنے کی کوشش
کرنی چاہیے۔ تاکہ انسان معاشرہ کی تعمیر و تنظیم ہوتی رہے۔ ترقی پسند ادب کا نصب
العین صحت مند سماج کا قیام ہے۔ اس نصب العین کی شکست ناممکن ہے
ہندوستان میں جمہوری و انقلابی قوتوں کا ابھارنے کی وجہ سے یہ نصب العین زندہ
ہوا پکڑتا جا رہا ہے۔ جدید ادب و رجمان و میلان کا پسلاؤ نئی نسل کو نہ پاوہ ویر تک اپنی
طرف متوجہ نہیں رکھ سکتا اس لیے کہ اسی نسل کو موجودہ مسائل حیات کا جو بڑے
کرب آمیز اور بھیانک ہیں حل تلاش کرنا ہے۔ جدید ادب و رجمان چونکہ ہر قسم کے نصب
العین کی نفی کرتا ہے اور اس کا کوئی راویہ نظر نہیں آتا ہے کسی طرح یعنی نئی نسل
حیات کو اپنے گھبر میں نہیں رکھ سکتا۔ موجودہ دور کو ترقی پسند فکر و خیال کا
اشد ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو کوئی رجمان و صلح نہیں کر سکتا۔ سچی کچھ لوگ

ہی بن سکتے ہیں۔ آثار کی کچھ ہی حضرات کر سکتے ہیں۔ سارے کا سارا معاشرہ ہٹی ازم قبول
 کر کے زندگی کی ترتیب اور توازن کو ہرگز نگاڑنا نہیں چاہئے گا۔ جدیدیت کا رجحان آج
 فن کاروں پر غالب ہے لیکن فیشن پرست جدید ادب کی پراگندگی اور انتشار پیدا
 بہت دنوں تک ہمارے فن کاروں کا موضوع اور غارم نہیں بن سکتی۔ ترقی پسند
 ادیب و شاعر فن کار وقت کے ساتھ صرف اپنے لہجوں کو بدلتے رہیں

سجاد ظہیر — ایک جائزہ

۱۹۷۲ء کے شاخصار (کٹک) میں میرا ایک مضمون بعنوان "کیا ۱۹۷۲ء کے بعد ترقی پسند ادب ختم ہو گیا؟" شائع ہوا۔ اس اشاعت کے فوراً بعد مجھے سجاد ظہیر کا مبارک باوی کا خط ملا۔ جس میں انہوں نے دیگر باتوں کے علاوہ لکھا کہ آج صبح ناشتہ کی میز پر رضیہ (ان کی بیوی جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں) نے تمہارا مضمون جو شاخصار میں شائع ہوا ہے لا کر دکھایا۔ مضمون پڑھ کر مسرت ہوئی۔ تم نے ٹھیک ہی لکھا ہے کہ ترقی پسند ادب کی تخلیق ہنوز جاری ہے۔ ہندوستان کے وہ خطے جہاں مزدور طبقہ کی تحریک طاقتور ہے۔ وہاں ترقی پسند ادب اب بھی زندہ ہے۔ جدیدیت ترقی پسند ادبی تحریک کو اس لئے نہیں مٹا سکتی کہ ہندوستان میں بائیں بازو کی اور جمہوری قوتیں روز بروز زور پکڑ رہی ہیں۔ ترقی پسند ادبی تحریک کا چونکہ ان قوتوں سے نہایت گہرا اور مستحکم رشتہ ہے۔ اس لئے یہ تحریک اور اس کے تحت کی جانے والی ترقی پسند ادبی تخلیقات اس وقت تک ہوتی رہیں گی جب تک ہندوستان میں بائیں بازو کی اور جمہوری طاقتیں رواں دواں ہیں۔ جدیدیت چونکہ زندگی اور اس کے ادب کا منفی رویہ پیش کرتی ہے۔ اس لئے وہ اتنا دم خم نہیں رکھتی کہ ترقی پسند ادب کو ختم کر ڈالے۔ ہندوستان کا مزدور طبقہ تیزی سے بیدار ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں کے محنت کش عوام طبقات شعور سے بے بس ہو رہے ہیں۔ طبقاتی جدوجہد کی دھار بھی تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے۔ اس لئے ان تمام عوامل اور محرکات کی موجودگی میں کوئی وجہ نہیں کہ ترقی پسند ادب کا وجود برقرار نہ رہے۔ صفحہ ہستی پر جب تک ترقی پسند ادب اور باشعور طبقہ برقرار رہے گا۔ اس وقت تک ترقی پسند ادب اپنی تمام صحت مند قوتوں اور توانائیوں کے ساتھ باقی رہے گا۔ سجاد ظہیر نے یہ خط اس وقت لکھا تھا جب وہ ترکمانیہ (سوویت یونین کا ایک ایشیائی خطہ) کے لئے رخت سفر باندھ رہے تھے۔ مگر کون جانتا تھا کہ اس پیاری اور نہایت بیدار و تابناک ہستی کا یہ آخری سفر ہوا

اور اس کی پاکیزہ روح عشق آباد میں پرواز کر جلتے لگی۔ اور ہم اپنے اس منارِ نازند
اور قافلہ سالار کے بغیر منزل کی تلاش میں گامزن ہونے پر مجبور ہوں گے مگر ہمیں
ایسا ہی کرنا پڑا۔

میں نے سجاد ظہیر کے خط کے مفہوم کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی
ہے۔ اگر وہ خط میرے پاس محفوظ ہوتا تو میں اسے ہی نقل کر دیتا مگر وہ خط میں نے
سر دار جعفری کو بھیج دیا تھا۔ اس گزارش کے ساتھ کہ وہ اس کو اپنے سر ماہی جریہ
مکفنگوہ میں چھاپ دیں۔

سجاد ظہیر نہ صرف ایک عظیم دانشور اور اشتراکی ادیب و شاعر تھے بلکہ
وہ ہندوستان میں ترقی پسند ادبی تحریک کے سب سے بڑے معمار و قائد تھے۔ انہوں
نے تقسیم سے پہلے اور تقسیم کے بعد زندگی کی آخری سانس تک ہندوستان میں
اشتراکی خیالات کی ترویج و اشاعت کلام میں نہایت نمایاں حصہ لیا۔ وجہ یہ و
شکیں ہونے کی وجہ سے وہ دوسروں کے لئے اتنے پرکشش تھے کہ بیان سے یا ہرے
بیمان کو اس وقت رکھا جب ان کے بال بال سفید ہو چکے تھے۔ مگر اس سفید مئی نے انکے
مردانہ حسن و وقار اور تابندگی کو ماند نہیں کیا تھا۔ ان کے خد و خال میں رچی
بسی جاذبیت اور مقناطیت لوگوں کو چشم زدن میں اپنی طرف کھینچتی تھی، جتنی
رلاویز، جمال آگین اور ریشم کی طرح علامت ان کی صورت تھی و بیایاں کا دل بھی
تھا۔ انسا پیارا اور دل موہ لینے والا اشتراکی کی ادیب اور دانشور ہندوستان
میں اب تک پیدا نہیں ہوا۔ اپنے سے چھوٹے اور کمتر حیثیت کے لوگوں کے لئے بھی انکے
دل میں جذبہ احترام تھا۔ ان کی ذات غرور اور تفسیع سے بالائے تر تھی وہ نرم دم و گھٹو
گرم دم جستجو کی مکمل تصویر و تفسیر تھے کردار کا یہ روشن پہلو میری دانست میں
ان کی بیوی رضیہ میں بھی تھا۔

سجاد ظہیر، فیض احمد فیض، بیچر جنرل اکبر خان، میجر استحق و غیرہ کو پاکستان کے
پہلے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان نے راجہ پنڈی سازش کے مقدمہ میں

ملوث کر کے جیموں کے لئے جیل میں ڈال دیا تھا۔ ان بے قصوروں پر الزام یہ تھا کہ
پاکستان کی حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے تھے۔ جو بالکل من گھڑت اور بے بنیاد تھا۔
فیض نے اپنے مندرجہ ذیل شعر میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔

وہ بات سا کھیلنے میں جکا ذکر نہیں۔۔۔ وہ بات ان کو بہت ناگوار گذری ہے
یہ شعر جس غزل کا ہے وہ جیل میں لکھی گئی اور دوست صبا، میں شائع ہوئی۔
اس غزل کا خاص طور پر مندرجہ بالا شعر کا ذکر ہندو پاک کے ہر ایسے شخص کی زبان پر
برسوں رہا جو شعر و ادب کا صحیح ذوق رکھتا ہے۔ یہ غزل میں سمجھتا ہوں تاریخ
ساز غزل ہے۔ اس کی مضویت، بہتہ داری اور لہجہ کی خوبصورتی اردو شاعری
میں نئے موسم کی آواز تھی جو آج بھی سنی جا رہی ہے

چونکہ سجاد ظہیر پاکستان میں کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سکرٹری تھے اور پاکستان
امریکی فوجی ہلاک کا سرگرم عمبر تھا۔ (بد قسمتی سے آج بھی ہے) اس لئے وہ امریکہ کا چہتا تھا
آج بھی چہتا ہے۔ اس زمانہ میں بھی امریکہ ایٹمی چوٹی کا زور اس کوشش پر صرف
کر رہا تھا کہ ایشیا، افریقہ، لاطینی امریکہ اور یورپی ممالک سے اشتراکی اثرات کے
نام و نشان مٹ جائیں۔ اس کی یہ کوشش ہوز جا رہی ہے۔ بلکہ اب تو اس میں
پہلے سے کہیں زیادہ شدت پیدا ہو گئی ہے۔ بہر حال یہی وجہ تھی کہ پاکستان کو شولز
کے اثر سے بچاتے رکھنے کیلئے راولپنڈی سازش نام کا ایک جھوٹا اور بے بنیاد فائدہ
مرتب کر کے سجاد ظہیر، عینہ کو گرفتار کیا گیا تھا۔ میں اس زمانہ میں نو عمر قادیانی
یا ملتقاتی مشور جیسی کوئی چیز میرے اندر نہیں تھی۔ بنگال کے ترقی پسندوں کے رہنما
برونیز شاہد سی گئے۔ جو اردو ہندی اور بنگلہ کے دانشوروں اور ادباء و شعراء
میں بے حد مقبول اور ہر دل عزیز تھے۔ کلکتہ میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی باقاعدہ
نشستیں ہوا کرتی تھیں۔ جن میں تمام ترقی پسند فنکار اپنی اپنی تخلیقات سناتے
تھے۔ ان پر تنقید بھی ہوتی تھیں۔ نمٹتیں ہوتی تھیں۔ اگرچہ تنقید اور بحث کا یہ عمل
کبھی کبھی تلخ بھی پیدا کر دیتا تھا مگر اس سے زبان و بیان اور ادراک شعور کو

غذائیتی تھی۔ میرے خیال میں "کے" ہادیو یہ فائدہ کی چیز تھی۔ اس وقت مغربی بنگال
 کمیونسٹوں کا قلعہ تصور کیا جاتا تھا۔ سنگار کے چیاک انوں کی تحریک کا زبردست
 اثر بنگال کے محنت کش عوام یا انصاف با بین بازو کے سیاسی رہنماؤں، فی کارڈ،
 اور دانشوروں پر پڑ چکا تھا۔ سنگار کے سلسلہ میں گورنمنٹ چند لکے انسانوں اور
 خدوم محی الدین کے نام کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ اردو کے وہ شعراء جو غالب کی بھلی
 اور صرف آئینہ اور مٹی پوٹی کی شاعری کرتے تھے۔ وہ بھی خود کو عوامی لہروں سے
 جوڑ کر ترقی پسندانہ رنگ و آہنگ میں غزلیں کہنے کی کوشش کرتے تھے۔ مغربی بنگال
 کا وہ قلعہ ترقی پسندی سے متاثر نظر آتا تھا جو نہیں تھا اس کو بھی ترقی پسند
 تحریک سے ہمدردی تھی۔ استعمال کرنے والوں کے سوا کسی کو اس سے نفرت نہیں
 تھی۔۔۔۔۔

جب سجاد ظہیر پاکستانی قید و بند سے بھجات پاکستان آئے
 تو غالباً ۱۹۵۱ء میں۔ ہندو پاک سطح کے ایک شاعرہ میں شرکت کرنے کی غرض سے
 کلکتہ بھی آئے۔ پارک سروس میدان میں جہاں شاعرہ ہو رہا تھا۔ سجاد ظہیر تقریر کر رہے
 تھے۔ کئی ہزار انسان، ایک عظیم اشتر کی ادیب اور دانشور کی تقریر سن رہے تھے۔
 کلکتہ ڈرک ہیر بورڈ کے کچھ مزدور بھی اس وقت میرے پاس تھے۔ وہاں موجود تھے۔ ان میں
 سے ایک درگودہ تقریر پسند نہیں آئی۔ اس نے کہ اس میں جو شیلا پن یا اجار نے
 اور اس نے فالانڈاز نام کو بھی نہیں تھا۔ انڈین نیشنل ٹریڈ یونین کانگریس کی شاخ
 خضر پور (کلکتہ) سے تعلق رکھنے والے ایک مزدور غا شخص نے جو مزدوروں کا سردار
 تھا برجستہ کہا کیا یہی سجاد ظہیر ہیں جن کی اتنی شہرت ہے، کاش وہ شخص اس
 دھیمے لہجہ والی ٹھہری اور رکی رکی تقریر کی گہرائی میں اتر کر اس کے مقتضی و مقصد کو
 سمجھ پاتا۔ یہ حال اس وقت سجاد ظہیر سے ملنا تو کجا میں ان کا چہرہ تک نہیں دیکھ
 سکا تھا۔ اس لئے کہ رات کا وقت تھا۔ اور میں شاعرہ کے پنڈال سے کافی دور تھا لیکن
 میری ملاقات ان سے اس وقت ہوئی جب وہ پروینر شاید کی دعوت پر ۱۹۵۲ء

میں جشن ٹیگور کے سلسلہ میں ہونے والے اونچی سطح کے مشاعرہ میں شرکت کرنے کا کلمہ آئے۔ جشن ٹیگور کا وہ مشاعرہ بھی بہت پرہجوم تھا۔ اس کے انعام و انتظام میں جرنل صاحب کو اردو والوں کے علاوہ بنگلہ زبان کے فنکاروں، سیاسی رہنماؤں اور دانشوروں خصوصاً عوام کا بھرپور تعاون حاصل تھا۔ اس وقت کا کلمہ بھی کیا سارے ملک میں انجمن ترقی پسند مصنفین تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ سجاد ظہیر ترقی پسند تحریک اور انجمن ترقی پسند مصنفین کو ہندوستان میں دوبارہ زندہ کرنا اور انہیں فروغ دے کر محنت کش عوام تک پہنچانا چاہتے تھے۔ اسی لئے کلمہ پہنچتے ہی سجاد ظہیر نے پرویز شادہی سے خواہش ظاہر کی کہ وہ خاص طور پر نئی نسل کے فنکاروں سے ملنا چاہتے ہیں۔ پرویز شادہی نے مجھے یہ بات بتائی اور مشورے کئے۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کی ایک نشست بھی منعقد کرائی گئی۔ جس میں سجاد ظہیر اپنی رفیقہ حیات رضیہ بھی ابھی کے ساتھ شریک ہوئے۔ ساحر لدھیانوی، راہی معصوم رفقا وغیرہ کے علاوہ کلمہ کے بہت سے ادیب و عین بھی اس میں شریک ہوئے۔ یہ نشست مشہور ترقی پسند شاعر ادیب، جناب ساجد لکھنوی کے مکان واقع سوترکن اسٹریٹ میں ہوئی۔ اس سے پہلے میں اپنے کچھ روشن خیال دوستوں بالخصوص شمس الزماں کے ساتھ سجاد ظہیر سے ان کی عارضی قیام گاہ پر مل چکا تھا۔ ملنے سے قبل ہم لوگوں کے دل دھڑک رہے تھے۔ اس لئے کہ ہم ایک عہد ساز ادیب و انسان سے ملنے جا رہے تھے۔ دل میں بار بار یہ خیال پیدا ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ کس طرح ہم سے ملیں۔ مگر ہمیں دیکھتے ہی وہ برجستہ بول اٹھے۔ ارے بھئی! ہمیں تم نوجوانوں سے ملنے کے لئے بے چین ہوں۔ ان کے شفقت آمیز چہلے نے ہم لوگوں کی گھبراہٹ دور کر دی اور بات چیت کیلئے ایک ایسے جانے پہچانے قسم کا ماحول پیدا ہو گیا جس میں ان کی شفقت اور ہمدردی کی خوشبو رچی بسا ہوئی تھی۔ ہم لوگوں نے جم کر ان سے انجمن ترقی پسند مصنفین کی از سر نو تنظیم کے متعلق گفتگو کی اور اپنی طرف سے ان کو یقین دلایا کہ انجمن کی تعمیر اور ترقی پسند ادبی تحریک کے فروغ میں ہم کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ اس یقین دہانی نے ان کو مسرور و مطمئن کر دیا۔ میں نے آگے

چل کر کالکتہ کی نئی نسل کے باشندوں میں افراد کے ساتھ مل کر اس یقین دہانی کا احوا
 کرتے ہوئے ترقی پسندی کے ادبی مسلک کی ترویج و اشاعت کیلئے جدوجہد پیشہ جاری
 رکھی۔ سجاد ظہیر نے اس وقت کھل کر کہا تھا کہ انہیں ترقی پسند پنہین کا مستقبل بخشن
 کے ہاتھوں میں ہے۔ ان کی زیادہ تر امیدیں اسی سے وابستہ ہیں۔ اس وقت وہ دونوں
 دونوں سے زیادہ کالکتہ میں ٹھہرتے رہے اور اکثر ہم لوگوں سے ملتے کے لئے وقت نکالتے
 رہے۔ ان کی رقیقہ حیات رضیہ سجاد ظہیر جو ان کے ساتھ تھیں ہمیں اپنی کہانیاں سناتی
 رہیں، جن میں ملنقاتی مشہور کی رواج و ترقی سجاد ظہیر شہری پہلی اور آخری ملاقات
 تھی۔ اس کے بعد ان سے خط و کتابت کا سلسلہ چلا جو کچھ عرصہ کے بعد ختم ہو گیا۔ اس زمانہ
 میں وہ کیونسٹ پارٹی کا ہفتہ وار ترجمان عوامی دورانی سے شائع کر رہے تھے۔ اس
 پرچہ میں میری کچھ نظمیں بھی شائع ہوئیں۔ ایک بار میں نے ایک نظم ”سفر جاری رہے“
 ان کے پاس اشاعت کے لئے بھیجی۔ میری وہ نظم رعایت کی حامل تھی اور اپنے اندر زندگی
 کے فروغ و ارتقاء کے لئے جدوجہد کا پیام رکھتی تھی۔ میں نے اس نظم میں ان حالات کا
 تجربہ پیش کیا تھا۔ جو انسان کا خون چوستے والوں کی ٹوٹ کھوٹ کی وجہ سے روئے
 زمین پر پاتے جاتے ہیں اور جن کی سختی کے سبب اسحقا کے شکار کروڑوں انسانوں
 کی ہر گروٹ غم آگئیں اور سائنس و دہری دھار کا فخر بھی گر رہ گئی ہے۔ مگر اس نظم میں
 چونکہ کمرہ ارض پر رونما ہونے والے سوشلسٹ انقلابات اور سوشلسٹ ملکوں میں
 پیدا ہونے والی اقتصادی آسودگی اور خوشحالی کی طرف کوئی اشارہ نہیں تھا۔ اس لئے سجاد
 ظہیر نے نظم کو فوراً شائع کر دی لیکن مجھے بہت نرمی اور پیار سے لکھا کہ گزشتہ دنوں
 جب میں (سجاد ظہیر) سوویت یونین گیا تھا تو دیکھا کہ وہاں لوگ کافی مطمئن اور اقتصادی
 طور پر آسودہ ہیں۔ مسرتوں کا علم وہاں کہیں بھی سرنگوں نہیں پایا۔ وہاں آدمی آدمی کا
 خون نہیں چوستا۔ سوویت یونین سوشلزم کی تعمیر و ترقی کی وجہ سے قابل رشک بن
 گیا ہے۔ تم سوویت یونین سے واقفیت حاصل کرو تو بہتر ہے۔ سوویت یونین اور دیگر
 سوشلسٹ ملکوں کی ترقی واقعی ایک ایسی چیز ہے جس کی جس قدر تعریف کی جائے کم ہے

سوشلسٹ ممالک جنت ارضی کا نمونہ تھے یا نہیں ہوں لیکن پرانے سسٹم کو توڑ کر جو سسٹم آف لائف وہاں آیا ہے۔ وہ یقیناً اس نظام حیات سے بدتر ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں میری دلی تمنا ہے کہ میرے پیارے وطن ہندوستان میں بھی سوشلسٹ سماج کی تعمیر ہو۔ یہاں بھی ایک پرسکون قضا پیدا ہو۔ مگر صرف تمنا کرنے سے تو خوشگوار تبدیلی پیدا نہیں ہوگی۔ اس کے لئے سخت جدوجہد کرنی پڑے گی۔ تب جا کر ہمارا وطن بھی بشری آرام گاہ میں تبدیل ہو سکے گا۔ اس کے قبل اور اس کے بغیر اس قسم کا کوئی بھی تصور لایعنی ہوگا۔

مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میرے اس مختصر سے مضمون میں سید سجاد ظہیر کے تذکرہ کے علاوہ سوشلسٹ نظام حیات کی برکتوں اور سوشلسٹ ملکوں کا ذکر کیا ہے جو کچھ لوگوں کو کشک کشک ہے۔ لیکن اس سلسلہ میں یہ بات ذہن نشین کر لو کہ سجاد ظہیر ایک ایسے اشتراکی ادیب اور دانشور تھے جن کا ذکر اشتراکیت، سویت یونین اور دیگر سوشلسٹ ملکوں میں رونما ہونے والی خوشگوار تبدیلیوں کے بغیر کیا ہی نہیں جاسکتا۔ شعر و ادب کا انقلابی نظریہ، اشتراکی نظام حیات، سوویت یونین، عوامی جمہوریہ چین، کیوبا، ویت نام، شمالی کوریا، لادس، کمپوچیا وغیرہ وغیرہ کے نام اور سجاد ظہیر اپنا الگ الگ رجحان رکھنے کے باوجود ایک ہیں سجاد ظہیر نہ صرف ہندوستان میں ترقی پسند ادب اور اشتراکی فکر و نظر کے علمبردار اور قائد تھے۔ بلکہ ان کا ایک اہم رد عمل بھی تھا کہ وہ افریشیائی ادیبوں اور دانشوروں کو عالمی اتحاد اور برادری کے عظیم رشتہ میں باندھنے کی جدوجہد کرتے رہتے تھے۔ یہاں وجہ یہ کہ وہ اکثر و بیشتر سوویت یونین وغیرہ کے دورے کرتے رہتے تھے۔ ان کا آخری دودھ تر کمانہ بھی افریشیائی ادیبوں کی تنظیم کی ایک کڑی تھا۔ جیسا کہ انھوں نے مجھ کو اپنے آخری خط میں لکھا تھا۔ انھوں نے اپنے دودھ تر کمانے سے پہلے مجھ کو جو خط لکھا تھا۔ اس میں یہ بھی مرقوم تھا کہ ان کی نظموں کا مجموعہ پگلا نیلم شائع ہو چکا ہے۔ انہوں نے (Memoirs) بھی مقرر کی ہیں۔ پتہ نہیں شائع ہوئی کہ نہیں۔ انہوں نے خامیوں میں پوچھا تھا کہ اگر میں

”گھٹا سلیم“ نہیں پڑھا ہے۔ تو ان کو لاکھوں۔ وہ مجھے مجید میں لے۔ مگر اس کی نوبت ہی نہیں آتی۔

گھٹا سلیم، میں نے اب تک نہیں پڑھا۔ ڈاکٹر محمد حسن صاحب کو سجاد ظہیر کی نثری نظمیں بہت پسند ہیں۔ یہ گھٹا سلیم ہر خوبصورت نام ہے، مگر میں جلتے تو کیا کہنا۔ کہیں کہیں بعض نظمیں اقتباس کے طور پر دیکھی ہیں محمد حسن صاحب نے اپنی پسندیدگی کا یوں ہی اظہار نہیں کیا ہے۔ سجاد ظہیر اگر شاعری کرتے تو وہ اتنی ہی خوبصورت ہوتی جتنے وہ خود تھے۔ مگر عملی جہد و جہت ان کو لکھنے لکھانے کا زیادہ موقع نہیں دیا۔ پھر بھی انہوں نے کم تو نہیں لکھا!

سجاد ظہیر بے شک عظیم انسان تھے۔ مگر وہ اپنی تحریک سے عظیم تر نہیں تھے خاقان گورکھپوری کا یہ کہنا غلط تھا کہ سجاد ظہیر اپنی تحریک سے زیادہ بڑے تھے۔ آئینہ یا لوحی اور تحریک شخصیت سے بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔

پیش خدمت ہے کتب خانہ گروپ کی طرف سے
ایک اور کتاب :-

پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں
بھی ایڈ کر دی گئی ہے

<https://www.facebook.com/groups/1144748125728955/>

1144748125728955/1144748125728955

میر ظہیر عباس روستمانی

0307-2128068

@Stranger

فیض: اپنی نماند سیاسی نظم کو منتظر میں

۸۶

ہندوستان میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ۱۹۱۹ء میں ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب برطانوی سامراج ہندوستان پر حکومت کر رہا تھا۔ جاگیر داری کا مضبوط شکنجہ باقی تھا۔ سرمایہ داری اور استحصان پسندی موجود سماج کی طرح اس وقت بھی مرد و عورتی ترقی پسند تحریک کا بنیادی مقصد آرٹ اور ادب کے ذریعہ ہندوستان کی آزادی کے حصول کے لیے جدوجہد کرنا اور جاگیر داری اور سرمایہ داری کے جنگل سے انسان کو نجات دلانا تھا۔ یہ تحریک اس عالمی تحریک کا ایک حصہ تھی جو شاعری اور دیگر فنون لطیفہ کے ذریعہ دنیا میں سوشلزم کے قیام اور اس کی تعمیر کے لیے کام کر رہی تھی۔ اس تحریک نے ہندوستان کے شاعرین، ادیبوں اور دانشوروں کو ہی متاثر نہیں کیا بلکہ سیاسی رہنما، اساتذہ، طلباء، محنت کش عوام کا ایک بڑا حصہ اور دیہاتوں کے کسان بھی اس سے متاثر ہوئے۔ جو بڑے شعراء اس تحریک کی بدولت ابھر کر ہمارے سامنے آئے ان میں فیض، سرور، مجروح، مجاز، جذبی، پرویز شادہ، احمد ندیم قاسمی، سائمر، غلام ربانی تاباں، جانشان اختر، وغیرہ کے نام سرفہرست ہیں۔

ترقی پسند شاعری پر یہ الزام ہے کہ وہ ایک خاص پٹرن کی شاعری ہے۔ بعضوں نے اس کو نارمولہ ٹائپ شاعری کہا ہے۔ مگر یہ الزام غلط ہے۔ ترقی پسند شاعری میں صرف اشتراکیت نہیں ہے۔ بلکہ دیگر انسانی احساسات بھی ہیں۔ یہ حب الوطنی کے جذبات سے معمور ہے۔ اس لیے اشتراکیت اور ترقی پسندی حب الوطنی کے جذبات پیدا کرتی ہے۔ ترقی پسندوں اور روشن خیالوں نے ماضی میں برسہا برس تک پیش میریلیم کے خلاف ہم کردیرانہ جدوجہد کی ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد عالمی سطح پر ابھرنے والے امریکی سامراج سے بے لاری اور نفرت کا مسلسل اظہار کیلئے ترقی پسند شاعری زندگی کے جن موضوعات اور پہلوؤں سے بحث کرتی ہے۔ ان میں روٹی کا مسئلہ بے شک نمایاں اہم ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم انسان کی آزادی،

اور اس کے وقار کا مسئلہ ہے۔ ترقی پسند شاعری اور انسان نگاری نے طبقاتی کردار کو ابھارا۔ اس نے انسانی معاشرہ کی گھٹن کا سرسرخ نگایا اس نے بتایا کہ سرمایہ دار ارتھار کا راستہ اور سرمایہ داری کے منحوس سببے میں فریب خانے والی موجودہ صنعتی اور مشینی تہذیب انسان کے روحانی کرب اور اس کی آزدگی کا اصلی سبب ہیں آجکی معاشرت کے تمام پیچیدہ ترین مسائل کی تہہ میں سرمایہ داری کا غریب چھپا بیٹھا ہے ترقی پسند شاعری اور انسان نگاری نے نہ صرف استحصال پسندی اور اقتصادی ناہم بری کے خلاف آواز اٹھائی بلکہ ذات پات، فرقہ پرستی، علاقائی تعصب، لسانی جھگڑے غرض کہ تمام سیاسی اور سماجی نا انصافیوں اور برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کیلئے عوام کو بیدار و متحرک کیا جو شاعری انسانی معاشرے سے اتنا گہرا رشتہ رکھتی ہے اور زندگی کے اتنے سارے پہلوؤں اور مسائل کو اپنے دائرہ کار میں لاتی ہے۔ وہ صرف ایک پیڑھا اور فارمولہ آپ نہیں ہو سکتی۔ اس شاعری کا کینوس بہت بڑا ہے اور اس میں وہ سارے عناصر موجود ہیں جو شاعری کو اعلیٰ اور افضل بناتے ہیں۔ ترقی پسندوں کے یہاں آرٹ اور ادب کے جمالیاتی رنج کی جلوہ گری بھی بہت اچھی طرح ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک اور کارنامہ یہ انجام دیا کہ اپنی تحریک کے ذریعہ ہمارے معاشرہ کے افراد کے ذہنوں میں شعور کی رد کو تیز تر کر دیا۔

فیض موجودہ عہد کے بڑے شاعر ہیں۔ ترقی پسند شعراء میں ان کا ایک ممتاز مقام ہے۔ ان کی شہرت و مقبولیت ہندوپاک کی حدود سے نکلی کر سوشلسٹ ملکوں شلا سوویت یونین اور عوامی جمہوریہ چین میں بھی پھیل چکی ہے۔ وہ بنیادی طور پر روحانی احساسات کے شاعر ہیں اور ان کی شاعری اقبال کی شاعری کی طرح تغزل کا آہنگ رکھتی ہے، جو غنائیت، پر اسراریت اور اثر افزائی اقبال کے یہاں بہت وہ فیض کے یہاں بھی ہے۔ لیکن جس طرح اقبال نے ایک لمحہ کے لئے بھی اپنے بنیادی نظریات و عقائد سے سرمو الحراف نہیں کیا ہے۔ طبعی اسی طرح فیض نے بھی اپنے اندر کی

افکار کو دوسروں تک پہنچانے میں ایک نیا ہیئت بھی کوتاہی نہیں کلبے۔ رومانی احساسات کے شاعر ہونے کے باوجود ان کی شاعری میں اشتراکی و سیاسی افکار کا غلبہ ہے۔ لیکن مغربی طرز کی جدید طرز فکر اور جدید ہجری کے ساتھ کلاسیکی رجحان نے ان کے اشتراکی و سیاسی افکار کو آراستہ و سیراستہ کرنے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی رومانی حسیت نے بھی ان کی نظموں اور غزلوں کے حسن و جمال میں درخشانی توانا بانی پیدا کی ہے۔ اگر ان کی اشتراکی نظریات والی شاعری میں کلاسیکی رجحان نہ ہوتا تو ان کا رہنے لہجہ اتنا زیادہ ہندوستان اور نفیس دشمنی نہ ہو پاتا۔ ان کے لب و لہجہ کی نقاسیت اور نرمی نے اردو کے موجودہ شعراء کو بہ حد متاثر کیا ہے۔ مگر ان کی شاعری میں خود نئی حسیت اور نئی پیکریت ہے۔ اس کی تعمیر میں مارکس، اپنی طرز فکر کو سب سے زیادہ دخل ہے۔ اسی وجہ سے ان کی شاعری اتنی زیادہ چمکی اور ہندو پاک کے باہر بھی ان کی شہرت پھیل گئی۔

فیض کو پاکستان کے حکمران طبقہ کے سیاسی جبر کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے ان کی رومانی احساسات والی شاعری کا رخ بدل گیا اور وہ رومانی سے سیاسی ہو گئی۔ انھوں نے پاکستان کے حکمران طبقہ کے سیاسی جبر اور غلط نظام حیات کے تشدد و آیزردیہ کے خلاف ایران کے صوفی شعراء کی طرح ایک قسم کا دوسپرننگ کمپین (Campaign) چالیا جس نے ان کی نظموں اور غزلوں کو سیاسی رکنیت اور اشاریت بخشی، اگر وہ پر تشدد سیاست کے خلاف گلا بھاڑ کر چلاتے تو عین ممکن تھا کہ سیاسی طور پر اور بھی زیادہ مستحب ہوتے۔ ان کا ایک شعر ہے

در نفس یہ اندھیروں کی فہر لگتی ہے

تو فیض دل میں ستارے ابھرنے لگتے ہیں

اس شعر میں جیل کا پس نظر اور اس کی تالیف فضا کا بیان ہے۔ لیکن اس آراستگی میں کلاسیکیت کے علاوہ جدید طرز احساس اور نئی ہجری کو دخل ہے۔ فیض نے اس شعر میں نئی سیاست، نئی جیل نئی حسیت، نئی امید اور نئے رویہ کی بات نئے لہجہ میں کہی ہے۔ فیض کے یہاں قدیم طرز کی لفظیات بہ کثرت استعمال

ہوتی ہیں لیکن جدید مفہوم کے ساتھ۔ ^{۸۹} چند سال ہوتے ان کی ایک مرصع غزل ہند
پاک کے اکثر رسائل میں شائع ہوتی۔ اس کا ایک شعر ہے

اک گردن مخلوق کہ ہر حال میں خم ہے
ایک بازو دے قاتل ہے جو خونریز بہت ہے

اس شعر میں ایک لفظ بھی نیا نہیں ہے۔ نئے سے میری مراد ان الفاظ سے ہے جو ترقی
پسند یا جدید شاعری میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس شعر میں جو الفاظ ہیں
تقریباً گھسے پٹے ہیں مثلاً گردن، مخلوق، خم، بازو، قاتل اور خونریز وغیرہ۔ ان
الفاظ سے کلا سکتی ٹپکتی ہے۔ لیکن فیض نے ان کو جدید مفہوم سے آراستہ و
پیراستہ کر کے موجودہ دور کا خونریز سیاست کو بے نقاب کیا ہے

فیض کے سیاسی نظریہ کو معرض بحث میں لانے بھیران کی شاعری کا مطالعہ
غیر متحمل ہو گا۔ زندگی کے قیمتی سال جو اعزوں نے پاکستانی جیلوں میں گزارے۔ وہ
صرف اپنے سیاسی نظریات کی وجہ سے گزارے۔ اسی لئے ان کی شاعری برجیل کی
فتناؤں کا اثر ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کے پروردہ حکمران طبقہ کے جو روستم کا اثر ہے
ان کے دوسرے مجموعہ کلام "دست صبا" کی تقریباً تمام شعری تخلیقات پرانے کے
سیاسی نظریات اور مارکسی لٹری افکار کی گہری چھاپ ہے "دست صبا" تقسیم
ہند کے بعد فیض کی اسپری کے دوران شائع ہوا۔ اس مجموعہ کے ابتدائیہ میں فیض نے
فن اور زندگی کے باہمی رشتوں کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے "دست صبا"
کا منظوماتی حقہ ذیل کے قطع سے شروع ہوتا ہے -

متاع لوح و قلم چین گئی تو کیا غم ہے

کہ خوش دن میں ڈبول ہیں انگلیاں سینے

زباں پہ ہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے

ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے

یہ قطع بید مشہور و مقبول ہوا۔ اس کی شہرت و مقبولیت کا سبب صرف یہ نہیں

تھا کہ اس میں فیض کے مخصوص لب و لہجہ کی کار فرمائی ہے بلکہ اس کی جہد یہ بھی تھی کہ فیض ایک نئے نظام حیات کے قیام کی آرزو میں طبقاتی جدوجہد کی راہ پر گامزن ہونے کے بعد حکمران طبقہ کے یہ خطرہ بننے کے بعد جیل میں قید کر دیتے گئے۔۔۔

ہندوپاک کا ہر وہ شخص جس کے دل میں دینی کجلی انسانیت کا درد ہے، اس نے اس قطعہ کو پسند کیا۔ یہ قطعہ ایک طرح سے "دست صبا" کا حرف آغاز ہے۔ اور نقش فریادی، کے بعد "دست صبا" فیض کا دوسرا تخلیقی قدم ہے، نقش فریادی کی نقیص اور غزلیں فیض کے رومانی مزاج کی عکاس کرتی ہیں۔ ان کا رومانی لہجہ اور جذبہ احساس، نقش فریادی کی نظموں اور غزلوں میں سیدہ لطیفہ نظم اور دلکش پیرایہ میں ڈھل کر جا رہے سامنے آیا ہے اور اسی نے فیض کی رومانی تصویر کو نمایاں کیا ہے۔ مگر نقش فریادی، کے آخر کی کچھ نظموں ہی سے فیض کی شاعری اپنا سیاسی سفر شروع کر دیتی ہے۔ مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوبہ نہ مانگے۔" اور "چند روز اور میری جان فقط چند ہی روز، یہ دو مشہور و معروف سیاسی نقیص ہیں جو، نقش فریادی، میں شامل ہیں، اول الذکر نظم کے عنوان ہی سے پتہ چلتا ہے کہ فیض اپنے رومانی احساسات کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ اور یہاں سے غالباً ان کی طبقاتی جدوجہد اور سیاسی شاعری کا آغاز ہوتا ہے۔۔۔۔۔

اس نظم کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے فیض کی رومانی اور سیاسی شاعری کے درمیان ایک امتیازی لکیر کھینچ دی ہے۔ دوسری نظم چند روز اور میری جان فقط چند ہی روز، بھی کافی مشہور اور مقبول ہوئی۔ اس کا چرچاء صرف شاعروں اور بچوں، نقادوں اور دانشوروں کے درمیان عام تھا بلکہ مزدور طبقہ کی تنظیمی و سیاسی کانفرنسوں میں بھی یہ نظم کچل پر وگرام کے درمیان پڑھی اور گائی جاتی تھی۔ ابھی حال تک میں نے کئی موقعوں پر مارکسی کمیونسٹوں کے سیاسی اور تنظیمی جلسوں میں اشتراکی نظریات کے حامل ڈراموں کے دوران اس نظم کو سنایا ہے۔ یہاں خیالی ہے کہ فیض کی یہ نظم آج ہی کی طرح مستقبل میں بھی مزدور طبقہ کے دانشوروں کی زبان

اشتراکی انقلاب کے آنے تک، احرام کی نظروں سے دیکھ اور بڑے چادر سے پھر بھی بیگی
اس لیے کہ یہ مزدور طبقہ کا تجربہ نامہ ہے۔ اس نظم میں طبقاتی نظام کے جبر کے خلاف
جدوجہد و خیر ہے ہی اس کی سیاسی رمزیت آنے والے زمانوں میں بھی انشیکول
کلاس کو ادبی مسرت سے ہمکنار کرتی رہے گی۔ یہ نقش فریادی، کی کچھ اور نظمیں
ہیں مثلاً، "بول"، "موضوع سخن"، "ہم لوگ"، "ویزہ"، لیکن یہ نظمیں نسبتاً کم مشہور
ہو سکیں حالانکہ اشتراکی افکار کلاسیکی رچاؤ کے ساتھ ان میں موجود ہیں۔ فیض
کے یہاں "دوست صبا"، "دست ہتہ سنگ"، "سرداری سینا"، اور زنداں نامہ
کی زیادہ تر نظمیں سیاسی ہیں، میرے ہمد، میرے دوست، اے دل بیاب
مختصر، صبح آزادی، روح و قلم، طوف و دار کا موسم، شیشوں کا سیجا کوئی نہیں،
زنداں کی ایک صبح، زنداں کی ایک شام، اور "یاد"، یہ تمام نظمیں "دست صبا"
کی ہیں اور فیض کی نثرزہ سیاسی نظمیں ہیں۔ میرے ہمد، میرے دوست، کا
کوئی شعر ایسا نہیں ہے جو سیاسی نہ ہو لیکن خوبی کی بات یہ ہے کہ رمزیت اور
علامت کی وجہ سے کہیں بھی سیاست اجاگر نہیں ہوتی۔ بہت گہرائی میں جا کر پتہ چلتا
ہے کہ نظم میں طبقاتی سیاست کی عکاسی کی گئی ہے۔ طبقاتی سیاست جس
نظمی نظام حیات کی پیدا کردہ ہے۔ وہ اس آزار کو پیدا کرتی ہے جس کا ذکر فیض نے
اس نظم میں کیا ہے۔ طبقاتی نظام میں عوام کی اکثریت جاگیر داری، اور سرمایہ داری
کی چکی میں پستی رہتی ہے۔ مزدور طبقہ، متوسط، چھوٹے اور بے زمین کسان، قلیل
پونجی والے دکاندار، متوسط اور غریب گھرانوں سے آتے ہوئے طلبہ، بیروزگار نو جوان
اور دانشور صوبہ کے سب محرومی کی جاں گسل زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں،
سرمایہ داری کے قانون اور اقدار کے تحت بھوک، افلاس اور بیماری کے مسائل
پیدا ہوتے ہیں۔ جن کے بوجھ تلے دہکے عوام کی اکثریت غم و اندوہ میں مبتلا رہ جاتی ہے
غریبوں کی زندگی میں گھس گھس جاتا ہے۔ ان کے گھمبیرے دق زدہ ہوجاتے ہیں۔ ذرا
اور علاج کے مسائل ان کی دسترس سے باہر ہوتے ہیں۔ انہیں یہ ہوتا ہے کہ مالک کی

کیزوں کی طرح زندگی گزار کر مر جاتے ہیں۔ انہیں عزیزوں میں کوئی زوا یا بھی ہے جو فیض
 کا محبوب ہے۔ اس کا آزار اس کے پورے طبقہ کا آزار ہے۔ اس فرد سے فیض کے
 خالصت کو یا اس کے پورے طبقہ سے مخاطبت ہے۔ فیض آس سے بہت پیار ہے اور
 شیریں لہجہ میں کہتے ہیں کہ اگر مجھ کو یہ معلوم ہو کہ میرا آزار میرے گیت کے مدیم سروں
 سے ختم ہو جائیگا اور قریبی حیار جوانی کو شفا مل جائی گی۔ تو میں ہر روز اور ہر شام د
 سحر یہ گیت سناتا رہوں گا۔ اگر مجھ کو اس کا یقین ہو جائے کہ قریبی تھکن، آنکھوں کی
 اداسی، سینہ کی جللی اور قریبی ذلت بھری زندگی نے تذلیل کے جو دارغ قریبی پشانی پڑ
 لگا دیے ہیں۔ وہ میری دلجوئی اور حرف تسلی سے مٹ جائیں گے تو میں یقیناً قریبی دل
 جوئی کروں گا۔ تجھے بہلاؤں گا۔ تجھے آبشاروں اور بہاروں کے گیت سناؤں گا تاکہ
 نیلے آمد صبح، چھاب اور مستاروں کے گیت گایا کروں گا۔ تجھ سے حسن و محبت
 کی حکایت کہوں گا۔ اور بتاؤں گا کہ کس طرح مغرور حسناؤں کے برقاب سے جسم
 تاجداروں، جاگیرداروں، اور زر داروں کے ہاتھوں کی گری سے بچل جاتے ہیں۔ کیسے
 عارض محبوب کا صاف و شفاف بخور خوشحالی اور آسودگی کے ہاتھوں بادۂ احمر سے،
 ویکہ، اٹھتا ہے۔ اور کس طرح گچیں کے لیے شاخ گلاب خود جھکتا ہے اور گچیں کے
 تڑپے ہوتے پھولوں سے رات کے ایوان ہلکے اٹھتے ہیں۔ اے میرے محبوب !
 مجھے انوس ہے کہ میری دل جوئی، حرف تسلی اور میرے شیریں گیت تیرے آزار کا علاج
 نہیں۔ میرا نغمہ مرام تو بن سکتا ہے۔ نشتر نہیں بن سکتا اور تیرے زخموں کو جی کے
 اندر غریبی نے فاسد مادے بھر دیے ہیں مرہم کی نہیں نشتر کی ضرورت ہے بلکہ
 یہ سفاک میمائی نشتر میرے قبضہ میں نہیں۔ یہ میرے بس کا رنگ نہیں۔ بلکہ میں تو
 یہ کہوں گا کہ اس روتے زمین پر کسی ذی روح کے بس میں یہ بات نہیں کہ وہ تیرا ملا
 کر سکے۔ تیرا ملاوا ایک ہی چیز کر سکتی ہے۔ اور وہ چیز تو خود ہے۔ اس نظم میں سے
 فیض نے اشتراکیت کی روشنی میں طبقاتی سماج کے آزار کو دکھا ہے اور لیس کے
 اس قول کو فن کا لباس عطا کیا ہے کہ مزدور طبقہ یا تو اشتراکی ہے۔ یا کچھ بھی نہیں۔

اس کوں میں بڑی معنویت اور سچائی ہے۔ مزدور طبقہ کا عظیم اتحاد عمل اور اس کے
 بیداری ہی اس کے جال گسل افلاس و آزار کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ اس نظم میں فیض
 نے اپنے ایک اور احساس کو اجاگر کیا ہے۔ جس کا سربراہ مارکس کی اس تقریر میں
 ملے گا کہ مزدور طبقہ کے لیے ردی کا سوال آٹھواں نہیں ہے جتنا اس کی دیرمی و وقار
 اور خوداری کا سوال اہم ہے۔ فیض بڑی سچائی سے کہتے ہیں :-

مگر مرا صرف سستی وہ دوا ہو جس سے

جی اٹھے پھر ترا جھڑا ہوا ہے نور و مہر -

تیری پشیمانی سے ڈھل جائیں یہ تذلیل کے داغ

تیری بیمار جوانی کو شفا ملے جائے۔

پر مرے گیت ترے دکھ کا مداوا ہی نہیں

ترے آزار کا چاند نہیں نشتر کے سوا -

اولیہ سفاک میاں سیرے قبضہ میں نہیں

اس جہاں کے کسی ذی روح کے قبضہ میں نہیں

ہاں مگر ترے سوا، ترے سوا، تیرے سوا

آزادی کے موضوع پر ہمارے بہت سے شعراء نے نظمیں کہیں لیکن فیض کی یہ

آزادی اور سردار جعفری کی "فریب" کو جو شہرت و مقبولیت نصیب ہوئی وہ

آزادی کے موضوع پر کہی گئی تکیوں و دوسری نظم کو نصیب نہیں ہوئی۔ فیض کی نظم،

صحیح آزادی، ایک قیمتی سیاسی تجربہ ہے۔ اس نظم میں جو سیاسی پیشین گوئیاں

کی گئی تھیں۔ وہ حرف بہ حرف صحیح ثابت ہوئیں۔ یہ نظم فیض کی عصری آگہی اور

کے پختہ سیاسی و طبقاتی شعور کی آئینہ دار ہے خصوصیت کے ساتھ نظم کا آخری

بند ہندو پاک کے عوام کے لیے مشعل و ہمیز کی حیثیت رکھتا ہے :-

ابھی گراں شب میں کمی نہیں آئی

نجات دیدہ دل کی گھڑی نہیں آئی

چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی

”صبح آزادی“ سیاسی رموز و علامت سے آراستہ و پیراستہ نظم ہے۔
اس میں فیض کے لب و لہجہ کی اشاریت اور داخلی معنویت اپنے عروج پر ہے

جگہ کی آگ، نظر کی امنگ، دل کی جلن

کسی پہ چارہ سبزاں کا کچھ اثر ہی نہیں

کہاں سے آئی نگار صبا، کدھر کو گئی

ابھی چراغ سیر رہ کو کچھ خبر ہی نہیں

مذکورہ بالا بند ہماری آزادی کے صحیح خد و خال کو اجاگر کرتا ہے ترقی پسندوں کا یہ کہنا کہ بوتل بدل گئی ہے، مگر شراب وہی ہے کسی طرح غلط نہیں تھا۔ برطانوی سے سامراج سے سمجھو کر کے جو آزادی یہاں کے عوام کو ملی وہ آج بھی سچی آزادی کا منہ چڑھا رہی ہے۔ ”گرانی شب“ میں کمی آگئی یہ بات مضحکہ خیز حد تک غلط ہے۔ طلوع صبح کا ابھی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دیدہ و دل کی نجات کا زمانہ ابھی بہت دور ہے۔ ہندوپاک کے سیاسی حالات، معاشی بحران، طبقاتی تضاد و کشمکش اور اقتصادی نظام پر ملکی و غیر ملکی سرمایہ کی مضبوط گرفت کی طرف جیب نظر جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ حالات نے کون سی کروٹ لی ہے۔

کلیم الدین احمد نے فیض کی شاعری کو مجموعی حیثیت سے سراہا اور اس پر بڑی سنبھلی ہوئی تنقید کی۔ لیکن اپنی تنقید کے دوران اعتراض بھی کیا ہے کہ فیض نے اپنی بعض نظموں میں اشتراکیت کا پروپیگنڈہ کیا ہے جن نظموں میں کلیم الدین احمد کو سیاسی اور اشتراکی پروپیگنڈہ کی جھلک نظر آئی ہے۔ ان میں ”صبح آزادی“ بھی شامل ہے۔ مگر میر دائلست میں کلیم الدین احمد کا اعتراض درست نہیں ہے۔

فیض ایک ایسے شاعر ہیں۔ جن کا مسلک اشتراکی ہے۔ ان کے یہاں ایک سیاسی نظام فکر ہے۔ ان کا شعور طبقاتی شعور ہے۔ وہ جاگیر داری، نیم جاگیر داری اور بوڑروں اور نظام کے دشمن ہیں۔ ان کے اشتراکی اور سیاسی نظریہ کا خلوص

ان سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنے فکر و فن اور ذہن و قلم سے بھرپور کام لیں اور مردِ طبقائی نظام کی کچھائی ہوئی بساطِ سیاست کو الٹنے میں مزدور طبقہ کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں۔ یہی کام دیگر ترقی پسندوں نے بھی کیا ہے اور جہاں تک ممکن ہو پاتا ہے، اب بھی کرتے ہیں۔ ہر ادب اور آرٹ کسی نہ کسی سیاسی نظام کا تابع اور لقیب ہوتا ہے۔ ترقی پسند آرٹ اور ادب بھی پر ولتاری سیاست کا تابع اور لقیب ہے۔ مائو زی تنگ نے آرٹ اور ادب پر اپنے ایک لکچر میں کہا ہے کہ آرٹ اور ادب سیاست کے تابع ہوتے ہیں، کسی بھی ملک کی سیاست وہاں کے آرٹ اور ادب میں منعکس ہو کر بغیر نہیں رہتی۔ دنیا کا قدیم ادب ہو یا جدید طبقائی کردار اور سیاست کے انعکاس سے ہرگز خالی نہیں۔ ہماری ادبی دنیا میں سالہا سالہ لےنے والے کچھ نقاد اور شاعر ادیب سیاست کا نام سننے ہی چیں بہ جبین ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ان کی چین بہ جبین کی تہہ میں بھی سیاست ہی چھپی ہوتی ہے۔

فیض کے مجموعہ کلام ”دستِ صبا“ میں ایک نظم ہے ”اے دلِ بتیاب کٹھن“ یہ نظم ان کے سیاسی شعور کی نائنڈ نظموں میں سے ایک ہے۔ اس میں فیض نے ماحول کی بدلتی ہوئی کیفیت کو اگرچہ اختصار کے ساتھ پیش کیا ہے۔ لیکن نظم کے علامتی انداز نے اس میں ہمہ گیری پیدا کر دی ہے۔ اس نظم میں فیض کی نظروں نے ایک غلط نظام کی تیرگی کو امنڈتے ہوئے دیکھا ہے۔ موجودہ معاشرہ کی المناکی اور... سطوت و شدت علامتی الفاظ کے ذریعہ اجاگر کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے تیرگی کی علامت ہے۔ جس کو ترقی پسند شعراء نے موجودہ طبقائی نظام کے لئے... استعمال کیا ہے۔ چنانچہ سرمایہ داری کے تیرہ و تار نظام کو فیض سبب تار یک سے تشبیہ دیتے ہیں۔ سبب تار یک میں تیرگی کی المناکی شدت و سطوت اختیار کر جاتی ہے۔ جوں جوں رات بھگتی جاتی ہے۔ تیرگی اور بھی گہری ہو جاتی ہے۔ رات کا ماحول ہیبت ناک ہو جاتا ہے۔ اندھیری رات کی وحشت خوفزدگی اور شدت و سطوت کی طرح ہی سرمایہ دارانہ نظام کا ماحول انسان

معاشرہ ہوتا ہے۔ جس میں حکمران طبقہ جبر و تشدد سے کام لے کر دے کچلے انسانوں کو سراسیمگی، مظلومیت اور بے چارگی کے عالم میں مبتلا کر دیتا ہے۔ معاشرہ میں وہی کیفیت ہوتی ہے جو شب تاریک میں پانی بجاتی ہے۔ اس نظم میں اقبال کی نظموں کی طرح گداز اور حلاوت ہے۔ نزاکت اور صلابت کی آمیزش سے نظم میں لوچ اور کسک کی ایک دلآویز کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ اس میں پھری پھری رکی رکی سی تاثیر ہے۔ مگر لبریز و سرشار۔ رات اور اس کی تاریکی کا منظر پیش کرتے ہوئے آنے والی صبح کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اندھیرا چلتا جا رہا ہے۔ جس کی وجہ سے شب کی رگ رگ سے ہو پھوٹتا نظر آتا ہے۔ نبض ہستی کی رفتار سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں عالم کا نشہ ٹوٹ رہا ہے۔ شاعر ترگی کے بڑھنے اور رات کے گرم لہو کے بہہ جانے کو ضروری سمجھتا ہے۔ کیونکہ یہی تاریکی تو سحر پیدا کرتی ہے۔ یہی تو غارِ رخسارِ سحر بنتی ہے۔ اس لئے وہ دل کو تسلی دیتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ حالات کا دباؤ اب ختم ہونے ہی والا ہے۔ سحر کے بے نقاب ہونے میں اب دیر نہیں ہے جو چیز طلوع صبح کو روک رہی ہے۔ وہ حالات کی ناسازگاری ہے۔ ہر قدم پر قید و بند کا اندیشہ ہے۔ ابھی ہمارے جام میں ہمارے آنسو ڈھلک جاتے ہیں اور ہماری روشِ نمناک غلط نظامِ حیات کے عاید کردہ قوانین و رسوم کی پابند ہے۔ ابھی خود ہمارا جنوں تاپختہ ہے۔ ضرورت ہے کہ ہمارے اندر حصولِ مقصد کے لئے سچی لگن پیدا ہو جائے۔ جب ایسا ہو گا تو زنجیروں کا بھنا یا اندیشہ اسیری ہمارے راستہ ٹھکراؤٹ نہ بن سکے گا۔ عزمِ منہ کی سازگاری کا احساس، حالات کی تبدیلی کا خیال، ایک خوش آئند مستقبل کا یقین اور اس کی بشارت اور عوام کی اہمیت کا شعور اس نظم میں بہت نمایاں ہیں۔ شاعر کے اسلوب میں فکر کی تازگی اور جدت کے ساتھ قدیم طرزِ اظہار اور اندازِ اسلوب کی آمیزش ہے۔ اس لئے جہاں وہ رات کے گرم لہو کی بات کرتا ہے۔ وہیں لغزش پا اور پابندیِ آداب کی اصطلاح بھی استعمال کرتا ہے۔

اس طرز فکر اور اظہار کے اعتبار سے یہ نظم جدید و قدیم کا ایک سنگم ہے۔ نظم کے مکالمے سے شاعر کی امید پرستی اور رجائیت پسندی کا زوردار ثبوت ملتا ہے۔ نظم مختصر ہے۔ لیکن یہ ایک موڈ کی عکاس ہے اور غالباً ایک ہی نشست میں کہی گئی ہے اس لئے آمد اور بے ساختگی کی شان نظم میں نمایاں ہے۔ اس کی شاعرانہ ... خصوصیات جاذب نظر، توجہ طلب اور دل کش ہیں بصورتیت، صنم کاری اور فضا بندی، موزوں، حسین اور پراثر ہے۔ تشبیہوں اور استعاروں کا چونکا دینے والا استعمال دامن دل کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔

ملاحظہ ہو۔

تیرگی ہے کہ امڈتی ہے چلی آتی ہے
شب کی رگ رگ سے لہو پھوٹ رہا ہو جیسے
چل رہی ہے کچھ اس انداز سے نبھن ہستی
دونوں عالم کا نشہ ٹوٹ رہا ہو جیسے
رات کا گرم لہو اور بھیجہ جانے دو
یہی تاریکی تو ہے غمازہ رخسارِ سحر
صبح ہونے ہی کو ہے لے دل بیتاب ٹھہر

”ریاستی لیڈر“ کے نام فیض کی ایک سیاسی نظم ہے جس میں وہ ان سیاسی لیڈروں سے مخاطب ہیں جن کا تعلق عوام کی جدوجہد سے نہیں ہوتا وہ عوام کے ابھار، ان کے مشور کی تیز رو اور ان کی طاقتور تحریکوں سے ناواقف و بے تعلق ہوتے ہیں۔ یہ سیاسی لیڈر حکمران طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور اسی لئے وہ جبر و تشدد کا طوفان اٹھاتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ان سیاسی لیڈروں کو بھی عوام کی پشت پناہی اور حمایت حاصل ہوتی ہے۔ خود طبقاتی نظام کے پاسبان کے لئے اقتدار کی کرسی پر ایک پلی بیٹھنا مشکل ہو جائے۔ اگر عوام ایسا نہ چاہیں۔ تاریخ اس کی گواہ ہے۔ مگر حیرت کی بات ہے کہ طبقاتی نظام کی پروردہ حکمرانوں کی اور اس کے گرگے ریاستی لیڈر، جن کے

نام فیض نے یہ نظم بھی ہے۔ ان کو عوام کا خوف نہیں ہوتا وہ ان کی بے اندازہ طاقتوں میں یقین نہیں رکھتے۔ وہ محنت کش عوام کے تاویخی رولی سے بالکل ہی ناواقف ہوتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جن عوام کو وہ کمزور بے آسرا اور ناکارہ سمجھ کر ان کے ہاتھ قلم کر دینا چاہتے ہیں انہیں کے بے آسرا اور جکڑے ہوئے ہاتھ بڑی بڑی عوام دشمن طاقتوں اور ظالم حکومتوں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر چکے ہیں۔ عوام کے یہ بے آسرا، جکڑے ہوئے ہاتھ صدیوں سے ظلم و جبر کی ساری طاقتوں کے خلاف جدوجہد کرتے آ رہے ہیں۔ جس کے نتیجے میں روئے زمین پر مطلق العنان بادشاہوں کا خاتمہ ہوا ہے۔ عوامی جمہوریت قائم ہوئی ہے۔ سوشلسٹ انقلاب رونما ہوا ہے۔ کچھ ملکوں سے استحصاں کا منحوس رواج مٹا ہے۔ حالانکہ عوام کا یہ عظیم طبقہ حکومت کے جبر و تشدد، اس کی عسکری طاقت اور شخصی بادشاہت کے آگے اتنا ہی کمزور نظر آتا ہے۔ جتنا کہ ایک کمزور تنکا جو سمندر میں طوفان سرگرم سبیز رہتا ہے۔ عوام بظاہر اس تیزی کی طرح نظر آتے ہیں جو کساد پر یلغار کرتی ہے۔ لیکن ایسا انہیں کو دکھائی دیتا ہے۔ جو عوام کی مخفی طاقتوں سے بے خبر ہوتے ہیں۔ مزہ تو یہ ہے کہ بے خبری طبقاتی سماج کے حکمرانوں ہی میں پائی جاتی ہے۔ اسی لئے ان کے تحت و تاج الٹ گئے جاتے ہیں۔ اور انہیں مظلوم و محکوم عوام کے ہاتھوں شکست کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ مگر یہ چالاک حکمران طبقہ اور سیاسی لیڈر اپنے سادے داؤد پیسے کے ذریعہ بے آسرا اور جکڑے ہوئے والے عوام کو کچل کر رکھ دیتا چاہتے ہیں۔ تاکہ اس کی آہنی تاریکی انسانی زندگی پر یوں ہی مسلط رہے۔ اور صبح مسرت کبھی طلوع نہ ہو۔

فیض نے اس نظم میں جو فنی چابکدستی دکھائی ہے وہ قابل تعریف ہے۔ انہوں نے لطیف ایمائیت اور انشائیت سے کام لے کر سیاسی عناصر و منکر سے تعبیر شدہ نظم کے ڈھانچے کو ادبی ڈھانچے میں تبدیل کر دیا ہے۔ نظم سیاسی لیڈروں کے کالے کمر تو قوں کا پردہ فاش کرتی اور ان کی استبدادیت پر گہری

پھٹ کر تھی ہے لیکن کچھ اس خوبی کے ساتھ کہ اس کی شعریت اور وحدت تاثر
مجرد اور منتشر نہیں ہوتی۔ فیض نے جلد لیا آتی اور تاریخی مادیت کی روشنی میں
عوام کی طاقت اور جدوجہد کا قلمدانہ بخوبی کھلایا ہے۔ اور بتایا ہے کہ ان کے
سلسلے تنگ و دوڑنے رات کے سسلیں سنیوں کو چھلانی کر ڈالا ہے اور راب جابا
نور کی کرنیں نظر آنے لگی ہیں۔ نظم اپنی بکری معنویت اور فکر کی بلاغت کیساتھ
یوں شروع ہوتی ہے۔

سالہاں سال یہ ہے آسرا، جکڑے ہوئے ہاتھ
رات کے سخت وسیع سمندر میں چوست ہے
جس طرح تنکا سمندر سے پوسر گرم ستیز
جس طرح تیزی کھماریہ یلغار کرے

سیاسی بصیرت اور طبقاتی شعور کی حامل یہ نظم دھیمے، شیروں الفاظ سے
ابھر نکلا اور جدید طرز فکر کی دھیر سے ایک خوبصورت پیکر میں ڈھن گئی ہے
نظم "دو عشق"، میری نظر میں فیض کی محرک آرائشوں میں شہر کی
جاتی ہے۔ اس لئے کہ اس میں بڑا حسن ہے۔ حالانکہ یہ سیاسی ہے اس کے کیوں سب
دو قسم کی لفظی تصویریں ملتی ہیں۔ ایک تصویر وہ ہے جس کا تعلق فیض کے عشق
اور روحانیت سے ہے۔ دوسری تصویر لیائی وطن اور اشتراک کی انقلاب اور
نظریہ و عمل کی ہے۔ دونوں تصویریں سچی ہیں اور دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی
ہیں۔ دونوں کے رنگ اور حسن میں الگ الگ کیفیات پنہاں ہیں۔ پہلی کیفیت
عشق اور رومان کی ہے۔ یہ عشق اور رومان جو الی تصویر میں پائی جاتی ہے۔ فیض
پہلے اسی تصویر کے نقش و نگار اُبھارتے ہیں۔ وہ قہر کی حالت میں جیل کے اندر
سزا کے دن کا شدید ہے۔ یہ تصور کے پر وہ پر گزشتہ زمانہ کی یاد ابھرتی ہے
جب ان کی زندگی کے رومان محبت محبوب کی قربت اور بھول سی گھلتی ہوئی
دیدار کی ساعت میں گزرا کرتے تھے۔ پچھلے دنوں کی تصویر وہ بہت ہی نرم

۱۰۰
و شیریں، خوبصورت اور پرکشش الفاظ میں کیجئے ہیں۔۔

تازہ ہیں ابھی یوں میں اے ساتی گلنار

وہ ہنس رخسار سے لپکتے ہوئے ایام

وہ بھول سی کھلتی ہوئی دیدار کی حالت

وہ دل سادہ رکھتا ہوا امید کا منہ گام

فیض کے فکری کینوس کی اس روحانی تصویر کا حسن بالکل ہی انوکھا ہے

دیکھنے والوں کی نظریں اس حسن سے ہٹا نہیں پاتیں۔ اس کے بعد ہی فیض جیل

کی سلاخوں کے پیچھے تنہائی کی گھڑیوں میں یقین فرما کارنگ (پہا) دوسری تصویر

میں بھرتے ہیں جو لیلیٰ وطن اور اشتراکی انقلاب و نظریات والی تصویر ہے۔

یہ تصویر اپنے لب یوں کھولتی ہے :-

امید کہ لو جا گا غم دل کا نصیب

و شمع کی ترسی ہوئی شب ہو گئی آخر

لو ڈوب گئے درد کے بے خواب ستارے

اب بیٹھا ہے بے صبر نگاہوں کا منتظر

دو عشق کی دو کیفیات الگ الگ پیش کرتے وقت فیض کے تصور میں وہ زندہ

آتا ہے۔ جب ان کے اشتراکی نظریات کی فتح ہو گی، سیاسی نقشہ بدلے گا۔

وہ حکمران طبقہ جو ابھی برصغیر اقتدار ہے اور جس نے انہیں جیل میں قید کر کے ان کے

محبوب کو ان سے جدا کر دیا ہے تازہ و تحت سے محروم ہو گا اور اشتراکی نظریات

رکھنے والے سیاسی اقتدار کی باگ ڈور اپنے ہاتھوں میں سنبھالیں گے۔ جب یہ

بڑا معاملہ آئے گا، اس وقت کا تصور فیض کے ذہن میں یہ ہے کہ ایک باہمت ان کے

محبوب کے حسن کا خورشید طلوع ہو گا اور دوسرے کینے سے ان کے نظریاتی محبوب

(لیلیٰ وطن اور مارکسزم لینن ازم) کی کرن رنگ حنا کی طرح بھوٹے گی، ایک دروازہ

سے اشتراکی فوج داخل ہو گی اور دوسرے راستہ پران کے محبوب کی تباہی کی شفق

پھوٹے گی۔ زندگی حین ہوگی۔ وہ اس در سے ہے گاتری رفتار کا سیلاب،
 فوجی اسٹوڈی کو واضح کرتا ہے جو فیض کے ذہن میں ہے۔ بہتر ہو گا کہ نظم کے اس بند
 کو سامنے رکھ کر ایک نظر ڈالی جائے :-

اس بام سے نکلے گاترے حسن کا خورشید

اس کبج سے پھٹے گی کرن رنگ حنا کے

اس در سے ہے گاتری رفتار کا سیلاب

اس راہ پہ پھوٹے گی شفق تری تباہی

یہ بند اپنی سیاسی رمزیت کے باوجود قطار بند۔ فوج کا تصور نمایاں رکھے بغیر نہیں
 رہتا۔ دو عشق کی دو کیفیتیں اور دو تھویریں پیش کرنے اور دل کو یہ سمجھانے کے
 بعد کہ مجھ کے دن جو جہاں کی کالی کوٹھری میں گزرا جا رہے ہیں۔ بہت جلد بیت
 جائیں گے اور صبح انقلاب اپنی جلوہ سامانیوں کے ساتھ زندگی کے افق پر طلوع
 ہوگی۔ فیض پھر جیتے ہوئے ہجر کا زمانہ یاد کرتے ہیں۔ نظم کے دوسرے بند میں جب
 وہ یہ کہتے ہیں،، امید کرو جا کا غم دل کا نصیب، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فیض کی
 رہائی کی کڑی آگئی۔ اس کے پاؤں کی زنجیر اسیر، کاٹ ڈالی گئی۔ شوق کی تری ہوئی
 شیب آخر ہو گئی۔ درد کے بے خواب ستارے ڈوب گئے۔ ان کے نظریاتی رفیق
 در زندان توڑ کر انہیں قید غم و تنہائی سے چھڑانے آگئے۔ اس لئے اپنے محبوب سے
 مخاطب ہو کر وہ کہتے ہیں کہ اب نجات کا زمانہ آگیا اور ان کے خواب کی تعبیر ملنے
 ہی والی ہے۔ مگر یہ ساری باتیں فیض کے تصور کی پیداوار تھیں۔ اسی لئے وہ پھر
 چونکتے ہیں اور دوبارہ اپنے آیم ہجر کو یاد کرتے ہیں۔ جب وہ اپنے سیاسی اور
 نظریاتی خیال سے دکل کے وہجہ سے اسیر اور اپنے محبوب سے جدا ہونے پر مجبور ہوئے
 تھے جدائی کی اس کیفیت کو وہ بہت پر درد لفاظی میں بیان کرتے ہیں :-

پھر دیکھتے ہیں وہ خبر کے پہنچتے ہوئے دن میں
 جب فکر دل و جان میں فغان بھول گئی ہے
 ہر شب وہ سیر بوجہ کہ دل بچھ گیا ہے
 ہر صبح کی لوتر سی سینہ میں لگی ہے

اس بند میں جو احساسات ہیں وہ یہ ہیں کہ اسیری کے بعد سیاسی عتاب
 نازل ہوا۔ سزا کا حکم سنایا گیا۔ زندگی کے لمحات امید و بیم کی حالت میں گزرنے
 لگے۔ دل و جان کی فکر میں کہ اب کیا ہو گا۔ فیض یاد محبوب میں رونا بھی بھول گئے
 قید تنہائی کی راتوں میں ایک سیر بوجہ کے اثر سے دل بچھتا رہا۔ ہر صبح کی لوتر کی
 طرح فیض کے سینہ میں پیوست ہوتی رہی۔ دل حب غم سے گھبرایا تو اس نے اپنے
 لئے تصورات کی دنیا میں پناہیں ڈھونڈیں اور یہ پناہیں اسکو ملیں۔ فیض نے
 کبھی دست صبا کو آنکھوں سے دگایا اور کبھی تصور ہی تصور میں گردن چتاب
 میں باہیں ڈالیں۔ ان کا یہ سارا ذہنی عمل ایک ایسے انڈر ٹرائل پر زور ہے (model
 trial) کی نفسیات کا عکس ہے۔ جس کو حکمران طبقہ کے
 آخری سیاسی عتاب اور فیصلہ کا انتظار ہے۔ اس قسم کی نفسیاتی کشش کے
 زمانہ میں کچھ یادیں جو ماضی سے وابستہ ہوتی ہیں۔ اور بھی شدت اختیار کر جاتی
 ہیں۔ پچھلی رومانی وابستگی اور اس سلسلہ میں ڈگ کھاتی ہوتی جڑ پھٹے
 کہیں زیادہ حسین اور پرکشش ہو جاتی ہے۔ نظم میں آگے چل کر فیض سمجھتے
 ہیں جس طرح انہوں نے دست صبا کو آنکھوں سے لگایا ہے اور گردن چتاب
 میں باہیں ڈال کر اپنے محبوب کو یاد کیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح لیلیٰ وطن کو چاہا ہے
 اس کی لگن میں بھی دل اسی طرح تگیا ہے۔ منزل حیات کی تلاش کرتے وقت
 کبھی رخسار کے خم میں اور کبھی کاکلی کی شکن میں پناہ لی ہے۔ فیض کو یقین ہے کہ ان
 کے نظریات کی منزل اسی طرح آرام جاں ہوگی جس طرح محبوب کے رخسار و کاکلی
 کی چھائی۔ اسی لئے انہوں نے اپنے نظریہ کی راہ میں ثابت قدمی سے سفر کیا۔

جو فرمان جنوں ان کے نام آیا اس پر انہوں نے عمل کیا۔ آواز جس کبھی تنہا نہیں ہوئی
 فرمان جنوں اور آواز جس پر یہ دو بیخ استعارے فیض نے بہت سنج سمجھا
 کئے ہیں۔ یہ دونوں استعارے ان کی پارٹی کے احکامات اور ہدایات کو واضح کرتے
 ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے بے چون و چرا عمل کیا اس لئے کہ ان کو اپنے نظریہ سے عشق تھا۔
 خیریت جان، راحت تن اور صحت داماں کی فکر سے بے نیاز ہو کر انہوں نے پارٹی
 کی ہدایت پر عمل کیا۔ ان کے سامنے اہل ہوس کی مصلحتیں کبھی رکاوٹیں بن کر نہیں آئیں
 وہ جانتے تھے کہ جس راہ پر وہ گامزن ہیں۔ بہت پر خطر ہے۔ وہاں نقد جان مٹ سکتی
 ہے۔ راحت تن اور جرب داماں کی صحت کا کیا مذکور۔ لیکن وہ تمام خطرات
 جھیلنے کے لئے کمر بستہ ہو گئے۔ اور اپنے نظریہ حیات کی راہ پر چلے پڑے۔ مگر
 چلنے کے بعد ان پر دی گزری جو آج تک ارباب وفا پر گذرتی آرہی ہے۔ کبھی تنہا
 پس زندان لاتے گئے۔ کبھی پاب زنجیر سر بازار گھماتے گئے۔ اپنی مذہب نے شیخ و ملا
 کی شکل میں منبر پر چڑھ کر ان کے خلاف کفر والحاد کا فتویٰ صادر کیا۔ حکمران طبقہ نے
 سردار بار (ملکات میں) ان پر فرد جرم عائد کیا اور ان کے لئے طوق و سلاسل کی
 سزا مقرر کی غیروں نے ان کے خلاف دشنام طرازیوں کیں۔ غیر تو عزیز انہوں نے بھی ان کے
 اوپر لغت و علامت کی۔ لیکن فیض ان تمام آلام و مصائب کو جھیلے رہے۔ ان کے
 پاتے استقامت میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ دار و صلیب کے پاس بانوں کے سامنے
 ان کی گردن خم نہیں ہوئی۔ انہوں نے سزا قبول کی۔ لیکن معافی نہیں مانگی۔ انہوں نے
 مجاہدوں اور شہداء کیوں کے روشن اور تاریخی کردار کو اور بھی تاباک کر دیا۔ انہوں
 نے اپنی اس نظم میں علی الاعلان کیا ہے کہ ان کے دل میں ہر طرح کا داغ ہے۔ یعنی
 وہ تو نہ اپنے نظریہ عشق پر نادم و سرشار ہیں نہ ہی اپنے مارکسی، لیننی، تھیوری
 و عمل پر مجبور ہیں۔ نظم کے آخری بند میں فیض نے ان سارے احساسات کو بڑے
 حسنی و خوبی اور فنی مہارت کے ساتھ اظہار کیا ہے :-

چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی نادک دشنام

چھوٹی نہیں انہوں سے کوئی طرزِ ملامت

اس عشق نہ اس عشق پہ نام ہے مگر دل

ہر دارغ ہے اس دل میں بجز دارغِ ملامت

نظم کے آخری چار مصرعوں کی ککت اور طنز آمیز نشتریت سے بھرپور لطف
وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو مجاہد ہیں۔ حریت پسند ہیں۔ اشتراکی ہیں۔ عوامی
فریکوں میں علی حقہ لیتے ہیں۔ طبقاتی جدوجہد کا جہ سے حکمران طبقہ کے جبر و تشدد
کا نشانہ بنتے ہیں۔ اور سیاسی طور پر مقرب ہو کر اپنی عمر عزیز جیلوں میں گزارتے
ہیں۔ ایسے لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ ان کے اعزاز و اقربا رہتی کہ ماں آدھ اور بچے بھی
اکثر ان سے ناخوش اور رنجیدہ رہتے ہیں۔ انہوں کی طرزِ ملامت حکمران طبقہ کی سزا سے
زیادہ کڑی ہوتی ہے۔ مگر آفریں ہے ایسے لوگوں پر جو زندگی کی آخری سانس تک تمام
الچے کو خندہ روئی کے ساتھ جھیلے رہتے ہیں۔ حالانکہ مرنے سے پہلے ان کو کتنی بار مرنا
پڑتا ہے۔ فیض بھی اس المیہ سے مستزاد نہیں رہے۔ ان کا اعلان ثابت قدمی کا حاصل
یقینی کیلئے قوشہ سفر ہے۔

فیض کی دیگر سیاسی نظموں کی طرح "شیشوں کا سیما" کوئی نہیں مدد بھی
گہری سیاسی نکتہ اور طبقاتی ادراک و شعور کی حامل نظم ہے، مگر فیض نے طبقاتی کش
مکش اور طبقاتی کردار پیش کرنے میں اس قدر فنی احتیاط برتی ہے کہ بادی النظر
میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ نظم سرمایہ دارانہ نوٹس کھسوت کے خلاف ایک جدا گانہ احتجاج
ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیض نے جو علامتی لہجہ اختیار کیا ہے۔ وہ ان کے طبقاتی نقطہ
نظر کو آسانی سے ظاہر ہونے نہیں دیتا۔ نظم کا مطالعہ سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ
مواد، ہئیت اور اسلوب کے درمیان ایک کشمکش جاری ہے۔ اشتراکی افکار سرمایہ
داری کے خلاف جدانے احتجاج کی شکل میں نظم کی اندرونی تپش ابھرنا چاہتے ہیں۔ لیکن
فنی احتیاط انہیں روک رہا ہے۔ کسی نظم میں اس قسم کی کشمکش کا پایا جانا بذات خود ایک
ادبی افتخار حاصل ہے۔ اور یہ حسن اس نظم میں موجود ہے۔ فیض کے طبقاتی فکر و شعور

اور ان کی سیاسی و عصری آگہی کی کرن کرن کن مقامات سے چوٹی ہے اور ابہام
 کے پردوں نے کہاں کہاں ان کرنوں کو چھپانے کی ناکام کوشش کی ہے۔ اس کا پتہ
 نظم کا تجزیہ کرنے کے بعد ہی چلے گا۔ ابہام اگرچہ شاعری کے حق میں فنی عیب ہے
 لیکن فیض کے یہاں اکثر اوقات یہی عیب حسن بن گیا ہے۔ ملاحظہ ہو :-

موتی ہو کہ شیشہ جام کہ در

جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا

کب اشکوں سے جڑ سکتا ہے

جو پھوٹ گیا سو پھوٹ گیا

تم تاق موتی چن چن کر

دامن میں چھپائے بیٹھے رہو

شیشوں کا سیما کوئی نہیں

کیا اس لگائے بیٹھے مہر

نظم کی ابتداء یہی چونکا دینے والی ہے۔ اور واضح بالکل بیا ہے۔ فکری مواد کے

ساتھ شاعرانہ ٹرمینٹ بے مثال ہے۔ فیض کہتے ہیں کہ موتی ہو۔ جام ہو۔ یا انسانی
 دل یا خود زندگی طبقاتی سماج میں ان کی کوئی عزت و وقعت اور قیمت نہیں۔ سرمایہ
 داری کے نگہبیاں ان ساری چیزوں کو بے رحمی سے توڑتے پھوڑتے رہتے ہیں خصوصی

طور پر غریبوں کے دل افلاس کے ہاتھوں دن رات ٹوٹے رہتے ہیں۔ ان کی پرولاس
 کو نہیں ہوتی۔ جو ٹوٹ جاتے ہیں سو ٹوٹ جاتے ہیں۔ ان کو جوڑنے والا کوئی سیما نہیں
 ملتا۔ طبقاتی سماج میں غریبوں کو ٹوٹنے والے مٹی بھر افراد سے یہ توقع رکھنا کہ وہ
 سیجی کھیں گے اور افلاس و نکبت کو رحمدلی کے جذبہ کے تحت دور کر دیں گے۔ سرمایہ
 معنی اور خام خیالی ہے۔ اس لئے فیض طبقاتی کردار کا ذکر نہیں کرتے۔ حالانکہ اگر ڈب
 کر دیکھا جائے تو نظم میں طبقاتی کردار کی عکاسی ہی کی گئی ہے

آج جن کر فیض نے سرمایہ دارانہ نظام کی پیدا کردہ خوشستوں شوقانہ داری

دفتر بے روزگاری، بھوک اور غم کے علاوہ اسے اتصال اور سرمایہ دارانہ نظام کی حفاظت کرنے والی اسٹیٹ مشینری کے جو مکہ پتھراؤ، کا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر ناداری، دفتر، بھوک، اور غم

ان سپنوں سے ٹکراتے رہے
بے رحم تھا جو مکہ پتھراؤ
یہ کامیاب کے ٹھکانے کیا کرتے

پتھراؤ جو مکہ تھا، یعنی حملہ چاروں طرف سے تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپنے کس کے تھے؟ جو مکہ پتھراؤ کس نے کیا؟ یہ کامیاب کے ڈھلپٹے کون تھے جو اس جو مکہ پتھراؤ کے سامنے مدافعت قدم اٹھانے کی حالت میں نہیں تھے؟ جواب ہے۔ سپنے مریضوں کے تھے۔ جو مکہ پتھراؤ اسٹیٹ مشینری نے کیا۔ کامیاب کے ڈھلپٹے نہتے عوام تھے۔ غریبوں کے دل بھی اربانوں سے معمور ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں بھی جیسی مستقبل کے خواب ہوتے ہیں۔ وہ بھی اپنے تصورات میں آرزوؤں کے شیش محل تعمیر کرتے اور انہیں سمجھاتے رہتے ہیں۔ لیکن قیامت اس وقت آتی ہے۔ جب ناداری، دفتر، بے روزگاری، بھوک اور غم مریضوں کے سپنوں سے ٹکراتے ہیں اور انہیں پاش پاش کر دیتے ہیں۔ مزدور طبقہ کی سیاسی جدوجہد کے خلاف سرمایہ داری کا پتھراؤ جو مکہ اور بے رحم ہو جاتا ہے۔ نہتے محنت کشوں پر بے دردی کے ساتھ گولیاں چلا دی جاتی ہیں۔ اور چونکہ محنت کش مسلح نہیں ہوتے اس لیے وہ اس پتھراؤ کے آگے کامیاب کے ڈھلپٹے ثابت ہوتے ہیں پولس اور فوج کی گولیاں انہیں ریزہ ریزہ کر کے خاک میں ملا دیتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ اپنی جدوجہد جاری رکھتے ہیں۔ اس جدوجہد نے سارے ممالک میں ان کی پوزیشن مضبوط کر دی ہے۔ وہ ممالک جہاں ابھی سرمایہ داری باقی ہے۔ اور مزدور طبقہ پر ظلم ہو رہا ہے۔ وہاں بھی مزدور طبقہ ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کر رہا ہے۔ ظلم کا اختتام حقہ رجائیت سے ممکن ہے۔ یہاں فیضی مزدور طبقہ کو ملتا ہے جن کا اٹھنا جتنے ہی دست ہو مہل کر ان کی طرف سے اس لیے کہ وہاں سے ہمارا آرہا ہے کوئی کار

رہا ہے یہ مبہم ہے۔ اس ابہام نے نظم کے لکھنے کو بہت بڑھا دیا ہے۔ اس کی وجہ سے
تاثروں کو بالاجورگی ہے۔

فیض کی سیاسی نظموں میں سب سے زیادہ قیمتی نظم ہے "ایرانی طلبہ کے نام"،
(جو امن اور آزادی کی جدوجہد میں کام آئے) اس نظم میں بڑا سوز ہے۔ خلوص اور جذبہ
کی تیز آغ ہے۔ فیض نے اپنے موضوع فکر کو علامتی پیکر میں جس خوبصورتی کے ساتھ ڈھکا
ہے وہ داد و تحریف کے ماوراء ہے۔ کلیم الدین احمد نے اپنی کتاب "داد و تنقید پر ہیک نظر"
میں ترقی پسند تحریک کے سلسلہ میں ایک جگہ لکھا ہے۔ "لیکن اگر تجربات بنیادی ہیں
جلد گزر جانے والے اثرات کا نتیجہ نہیں تو پھر ان میں ایک قسم کی عالمگیری اور ابدیت
ہوتی ہے۔" فیض کی نظم "ایرانی طلبہ کے نام"، میں جو احساسات ہیں وہ طلبہ کی
شہادتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ شہادتیں امن اور آزادی کی جدوجہد کے
سلسلہ میں ہوئیں۔ ظاہر ہے کہ مختلف تحریکوں کے زیر اثر ایسی شہادتیں آتے دن
ہوتی رہتی ہیں۔ پچھلے زمانوں میں بھی ہوتی رہی ہیں۔ کلیم الدین احمد کی نظموں
میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ وہ انہیں لٹاکے و عارضی و سیاسی واردات کہتے
ہوئے آگے بڑھ جائیں گے۔ لیکن میرے نزدیک یہ شہادتیں تاریخ ساز ہوتی ہیں۔
یہ ایک دور حیات کو دوسرے دور حیات میں بدلتی ہیں۔ اس لئے یہ بڑی قیمتی ہوتی ہیں
لیکن کلیم الدین احمد یا ان جیسے نقاد اس قسم کی شہادتوں کو جلد گزر جانے والے اثرات
قرار دیکر ان کے تحت لکھی جانے والی نظموں کو عالمگیری اور ابدیت کے زمرہ سے خالی
سمجھیں گے۔ مگر فیض نے عالمگیری اور ابدیت کی عامل یہ نظم کہہ کر کلیم الدین احمد کے
زاویہ نظر کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ انہوں نے صرف یہی ثابت نہیں کیا ہے کہ سیاسی
اور ہنگامی موضوعات ادیبوں اور شاعروں کیلئے اچھوت نہیں ہیں اور یہ کان و غم
کا زندگی کے ساتھ گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ اس لئے ان کو اپنی تخلیق کا محور اور سرچشمہ
کہہ کر ان کی طرف ذہن و روح کی گہرائی کے ساتھ متوجہ ہونا چاہئے۔ بلکہ انہوں نے یہ
بھی ثابت کر دیا ہے کہ ہنگامی اثرات کے تحت بھی خوبصورت اور لازوال نظمیں

جاسکتی ہے بشرطیکہ اسلوب میں انفرادیت ہو۔ اس نظم کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ فنکار کے تجربے خواہ وہ مارکسی ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر سچ ہیں تو قیمتی ہیں۔ ان کے اندر اپنی روح موجود ہے۔ نظم کے مطالعہ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ جن تجربات کو کلیم الدین احمد نے شعروہ سے بنیادی تجربات کہتے ہیں صرف وہی تجربات بنیادی نہیں ہیں بلکہ مختلف تحریکات و عملیات سے اخذ کئے ہوئے تجربے بھی بنیادی ہوتے ہیں۔ مثلاً ایرانی کی مشہادوں سے اخذ کیا ہوا تجربہ یقیناً بنیادی ہے۔ اس تجربہ کو منہگام یا سنسنی خیز اثرات کا نتیجہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ لیکن یہ تو اپنا اپنا زاویہ نظر ہے۔ کلیم الدین احمد صاحب کا تنقیدی رویہ یہ ہے کہ سیاست کو ادب کے ساتھ جوڑا نہیں جائے لیکن فیض یادگیر ترقی پسندوں نے سیاست سے کہیں آنکھ نہیں چڑائی ہے اور یہ ان حضرات کا اپنا ادبی زاویہ نظر ہے۔ بہر حال زاویہ نظر سے علیحدہ ہو کر بھی دیکھا جائے تو یہ بات خوش آگئی معلوم ہوتی ہے کہ ترقی پسند شعرا نے عموماً اور فیض نے خصوصاً سیاسی موضوعات پر بھی آئین شاعری کی ہے۔ جس میں ابدیت کی جھلک موجود ہے ایرانی طلبہ کے نام۔ میں تو ادبی حسن اور اثر نقطہ عروج پر ہے۔ نادرا الوجود اور عظیم المثال تشبیہات شروع آخر نظم میں پائی جاتی ہیں۔ ادبی اور فنی حسن کے علاوہ نظم کا لہجہ بہت ہی پرسوز اور دردمندانہ ہے۔ فیض کے دل اور روح کی بیقراری اور ان کے دل کی آگ پر مصرعہ میں چھپی ہوئی ہے۔ ایرانی طلبہ کی شہادت سے بہت بچھے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے غم و غصہ کے جذبات پر قابو پا کر ایک لازوال اور پردرد نظم اردو شاعری کو عطا کی ہے۔ نظم مختصر ہے۔ مصرعے آزاد بحر میں ہیں۔ لیکن اختصار کے باوجود تشبیہات کے ایسے پن اور فکر کی بلاغت کی وجہ سے میرے خیال میں یہ نظم عظیم شامگار ہو گئی ہے۔ لہجہ کی دردمندی ملاحظہ ہو :-

اے ارض عجم، اے ارض عجم

کیوں نوح کے ہنس ہنس پھینک دیتے

ان آنکھوں نے اپنے غم

ان ہوشوں نے اپنے مر جاں
 ان ہاتھوں کی بے کل چاندی
 کس کام آئی، کس ہاتھ لگی ؟
 اسے پوچھنے والے پر دسی

یہ طفل و جوان
 اسی نور کے نورس ہوتی ہیں
 اس آگ کی پکی کلیاں ہیں
 جس میٹھے نور اور کڑوی آگ
 سے ظلم کی آندھی میں پھوٹا
 صبح بغاوت کا گلشن

جو دیکھنا چاہے پر دسی
 پاس آئے دیکھے جی بھر کر
 یہ زسیت کی رانی کا جھومر
 یہ امن کی دیوی کا کنگن

مذکورہ بالا نظم میں فیض نے قلب کا سوز و گداز اور ان کی روح التباب
 بڑی فنکاری کے ساتھ نمایاں ہو ہے۔ ایسی نظم وہی شاعر کہہ سکتا ہے جو سیاسی
 جبر و تشدد اور قتل و غارتگری کو معمولی واقعہ سمجھ کر سرسری نظروں سے دیکھتا
 ہو اگزر جانے کا عادی نہ ہو بلکہ یہ باتیں اس کی روح کے تمام تاروں کو چپوٹی اور جھنجھٹا
 ڈالتی ہوں۔

زندوں کی ایک صبح،، بھی فیض کی سیاسی نظم ہے۔ اس نظم میں جیل کی
 فضا کا ذکر ہے، الفاظ اور تخیل حسب معمول نرم ہیں۔ علامتی نقطوں کے فنکارانہ

استعمال نے نظم کی کشش اور بڑھادی ہے۔ جیل کے اندرونی حالات کی عکاسی
توڑ بھج میں کی گئی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے قید و بند کی زندگی گزاری ہے۔ جانتے
ہیں کہ جیل کی اندرونی دنیا کس قدر کرب آگئیں جوتی ہے۔ ہمیشہ ایک ہی چہار دیواری
نظر آتی ہے۔ ایک ہی فضا ملتی ہے۔ قیدیوں کے ساتھ ایک ہی قسم کا سنت اور ضد
آئیز برتاؤ ہوتا ہے۔ جیل میں چند ہی بندھی لگی باتیں گھوم پھر کر رونما ہوتی رہتی
ہیں جن کے اندر کوئی نیا کچن نہیں ہوتا۔ ان کی یکسانیت سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے
حساس دل رکھنے والے افراد حالات کی اتنی شدید یکسانیت سے اکتا جاتے

ہیں۔ ان کے دل ڈوبنے لگتے ہیں۔ مگر ان کو حالات کا جبر سہہنا ہی پڑتا ہے۔ چونکہ
فیض شاعر ہیں اور اپنے پہلو میں ایک حساس اور درد مند دل رکھتے ہیں اس
لئے جیل کے پردہ اور کرب آگئیں حالات سے بے حد بد دل نظر آتے ہیں۔ نظم
لامکری مواد سیاسی ہے۔ لیکن سطحی نظریں سیاسی افکار را جاگر نہیں ہوتے۔۔۔
و مزیت اور اشاریت سیاسی افکار پر فن کا خوبصورت پردہ ڈال دیتی ہے۔
فیض کا یہی علامتی پردہ پر کشش اور جاذب نظر ہوتا ہے۔ نظم میں شروع ہوتا ہے:

رات باقی تھی ابھی جب سر بالیں اتر

چاند نے مجھ سے کہا جاگ سحر آئی ہے

جاگ اس شب جو مئے ناب ترانہ بھی

جام کے لب سے تہہ جام اتر آئی ہے

نظم کی ابتداء رومانی ہے۔ اس میں ایک انوکھی قسم کے اچانک پن کا حسن چھپا ہوا

آگے چل کر فیض نہایت بتابی کے ساتھ اپنے رفیقوں کے بارے میں کہتے ہیں :-

صحن زنداں میں رفیقوں کے سنہرے چہرے

سطح ظلمت سے دیکھتے ہوئے اچھے کم کم

نفید کی اوس نے ان چہروں سے دھو ڈالا تھا

ویس کا درد، فراق رخ، محبوب کا غم

پوری نظم میں جدید طرز کی ایجری ملتی ہے۔ احساسات بھی بالکل نئے ہیں
 الفاظ میں ماورائیت آگئی ہے۔ جس نے نظم کے اندرونی ماحول کو اپنی گرفت میں
 لیکر ابدی بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قاری نظم کا مطالعہ کرتے وقت سحر زدہ ہو جاتا ہے
 ذیل بند کی واقعیت اور اس کے پہلو بہ پہلو طلسمیت اور المناکی ملاحظہ ہو یہ اردو
 شاعری میں ایک نئی چیز ہے۔

دور دروازہ کھلا کوئی، کوئی بند ہوا۔
 دور محل کوئی زنجیر محل کر روئی
 دور اتر کسی تالے کے جگر میں خنجر
 سرٹکنے لگا رہا کہ دیر بھر کوئی

داگیا پھر خواب سے بیدار ہوئے دشمن جاں،

فیض نے تالے میں کبھی ڈالنے کے عمل کو دور اتر کسی تالے کے جگر میں خنجر، کہا
 ایک نئی اور انوکھی ایجری کا تجربہ پیش کیا ہے۔ نظم نامتام ہے لیکن ناتمامی کے باوجود وہ
 آخری کے تین مصرعوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ رجائی ہے۔ فیض آسیہ میں بھی رجائی
 کا امید رکھتے ہیں۔ ان کو یقین ہے کہ ایک دن ان کے بیکار شب و روز کی نازک
 پروں کو شہسپز نصیب ہونگے اور وہ اپنے رفیقوں سمیت جیل سے رہا ہو
 جائیں گے

نظم میں طبقاتی نظام حیات کی شدید آمیزش اور جبرائیلی فضا کو ہر جگہ
 منعکس کیا گیا ہے۔ میں نے شروع ہی میں کہا ہے کہ فیض نے اقبال کی طرح نہایت حسین
 اور نازک شاعری کی ہے۔ لیکن تخلیقی عمل کے دوران اپنے سیاسی و اشتراکی مطمح
 نظر سے کہیں چشم پوشی نہیں کی ہے۔ اس کی وجہ سے الفاظ میں ماورائیت کا باوجود
 فکر و احساس میں ارضیت محسوس ہوتی ہے

» زنداں کی ایک صبح، اور در زنداں کی ایک شام، دونوں ایک ہی

کڑیاں ہیں۔ فیض کے بنیاد کا تجربہ اور احساس دونوں میں تقریباً یکساں ہیں۔ سیاسی
 جبر و تشدد کے خلاف دونوں ہی نظموں میں احتجاج اور جدوجہد موجود ہے۔ حکمران
 طبقہ کے مکروہ کردار کی عکاسی دونوں نظموں کی خصوصیت ہے۔ لیکن دونوں کے مناظر
 ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ایک میں صبح کی منظر نگاری ہے اور دوسری میں شام کی
 منظر کشی، یوں تو فیض کی پوری شاعری کا لہجہ مہذب اور شائستہ ہے۔ بنیادی
 تجربے اور احساس رومانی سے زیادہ سیاسی ہیں۔ لیکن سیاسی تجربات و
 احساسات میں بھی نقاست اور داخلی آراستگی کی فراوانی ہے۔ ”تنہائی“ زندان
 کی ایک شام، ”زندوں کی ایک صبح“ یاد، ”ایسا قیل کی دیگر نظمیں ایسی ہیں جن میں
 فیض کے تجربہ و احساس کی نرمی و ناز کی اور بالیدگی میر کی غزلیوں کی داخلیت اور
 ان کے سوز و گداز کی یاد دلاتی ہیں۔ ”زندوں کی ایک شام“ میں وہ جیل، جذبات، تخیل
 اور سیاسی تجربہ و احساس آپس میں گھل مل کر فن کے ڈھانچے میں ڈھل گئے ہیں۔
 نظم مختصر ہے۔ اور شام کے منظر کو بیان کرتی ہے۔ جیل کے احاطہ میں شاعر شاید
 فطرت کو رہا ہے۔ جیل کی تنگ و محدود فضا میں اگرچہ فطرت کی بیکرائی اور لامحدودیت
 نظروں سے اوجھل ہے۔ لیکن فطرت کا جو پتھر اسامہ بے وطن اشجار اور پر
 نور ستاروں سے مزین آسمان کی شکل میں جیل کے اندر کی فضاؤں میں شامل
 ہیں، شاعر کی نظر میں ان کا مشاہدہ کر رہا ہیں۔ رات ستاروں کے زمین سے تہیہ
 نیچے اتر رہی ہے۔ باد صبا قریب سے یوں گزر رہی ہے۔ جیسے کوئی جیکے سے کانوں میں
 پیار کی بات کہہ جائے۔ جیل کے صحن میں جو بے وطن اشجار ہیں سرخس جھکا کر آسمان کے
 دامن پر نقش و نگار بنانے میں منہمک ہیں۔ چاند نکل چکا ہے۔ وہ بام پر چاندنی
 پھیل چکی ہے۔ ستاروں کی روشنی زمین پر پڑ رہی ہے۔ عرش کا نیل نور میں گھلا
 نظر آتا ہے۔ سبز گوشوں میں نیل رنگ کے سایے اس طرح اہلہاتے ہیں جیسے فراق یار کے
 درد کی موج ہچکولے کھائے۔ ایسے حسین اور پرکشش مائٹوں میں زندگی بے حد شیریں
 دکھائی دیتی ہے۔ خیال دل سے کہہ رہا ہے کہ زندگی میں ظلم کا زہر گھولنے والے نازک

نتیجہ میں جو چین آزاد ہو گا، بہار آئے گی پھول نکلیں گے اور چمن پر نکھار آئے گا
 یہ باتیں اور باب اقتدار کے بس سے باہر ہو گئی۔ وہ چین کے حین مستقبل کو روند
 نہیں سکتے۔ وہ مجھے تہہ بکنندہ کر سکتے ہیں۔ لیکن صبا کی مست خرامی کو اسیر
 نہیں کر سکتے۔ بہار کو تہہ دام کرنا ان کے بس کی بات نہیں اور آخری تین اشعار
 میں فیض کہتے ہیں کہ بلا سے ہم نے گلشن کافروغ اور ہزاروں نغموں اور آوازوں
 والا موسم نہیں دیکھا تو کیا۔ میرے بعد جو لوگ آئیں گے وہ اس موسم کو دیکھیں گے
 اور اس سے مستفیض ہوں گے۔ یہ سیاسی جبر، یہ تیرہ دنار نظام اور یہ سرمایہ
 دار کا عارضی چیزیں ہیں۔ دست مبرا کی اور بھی کئی نظمیں ہیں۔ جن میں فیض کا سیاسی
 نظام فکر بہت گہرا ہے۔ سولے "سرمتقل" (قوالی) اور "ترانہ" کے دیگر نظمیں مثلاً "دو
 آوازیں" "داسن یوسف"، "نور"، "نثار" میں تیری نگہوں پر، "وغیرہ" اپنے اندر شقی سیاہی
 مکر میں رکھتی ہیں "سرمتقل"، حکمران طبقہ کے ایک چیلنج ہے۔ اس کے اشعار آسان
 الفاظ میں ہیں۔ اس لئے فوراً سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ شکر اعیار واعداء کو طرہ یہ انداز
 میں لکھا رہتی ہوئی فیض کی اجابت اور نبرد آزما کا تنہا بہت پر عطف اور دلچسپ
 دکھائی دیتا ہے :-

چلے ہیں جان وایمان آزمائے آج دل والے
 وہ لائیں شکر اعیار واعداء بھی دیکھیں گے
 وہ آئیں تو سرمتقل تماشہ ہم بھی دیکھیں گے

"سرمتقل" سے بھی زیادہ آسان اسلوب "ترانہ" کا ہے۔ جوش و خروش، لہجہ آزاد
 مارکسیت، ترانہ کی خصوصیات ہیں، اسی نظم میں فیض تمام خاک نشینوں سے ایک
 ایسا لہجہ میں مخاطب ہیں جس میں رزم و پیکار کی گونج شامل ہے۔ مگر یہ لہجہ فیض کا اصل
 لہجہ نہیں ہے۔ جس کی وجہ سے ان کی انفرادیت تسلیم کی جاتی ہے۔ پھر بھی مجھے ترانہ کے
 بعض اشعار بھی پسند ہیں۔ مثلاً یہ دو اشعار :-

اے خاک نشینو! اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ رہا ہے

جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے
کٹتے بھی چلو، بڑھتے بھی چلو، بازو بھی بہت ہی نرم بھی،
چلتے بھی چلو کہ اب ڈیے منزل ہی پر ڈالے جائیں گے

• بانٹ بھی بہت ہیں، سر بھی بہت، کاٹکڑا ان اصحاب کو سید لطف دے جائیگا
جو مزدوروں کے عظیم طبقہ سے ہمدردی رکھتے ہیں یا اشتراکی ہیں اور پر و ناری
انقلاب کے آرزو مند، بازو بھی بہت ہیں سر بھی بہت، ہی کا تصور تو مارکسیت
کی اصل روح ہے۔ بے شمار بازو اور سر سوشلسٹ انقلاب کی ضمانت ہیں۔ انہیں
کا روح پرور نظارہ اشتراکیوں کے دلوں میں انقلاب کے یقین کی جڑیں مضبوط کرتا دیتا
ہے۔ فیض بھی اس نظارہ سے خوش ہیں۔ ان کا دل بھی مار خوشی کے باغ باغ و
رہا ہے۔ اس لئے ان کا جوش و خروش بڑھ گیا ہے۔ ان کی رگوں میں خون کی گر و ش
تیز تر ہو گئی ہے۔ یقین کی ہزار ہا شمشیں ان کے ابدان ذہن میں روشن ہو گئی ہیں۔
انہیں شمعوں کی روشنی سے "تراز"، کے اشعار معمور اور فروزاں ہیں۔

• دو آوازیں، دامن یوسف، "نور"، اور "نثار" میں تیری نگینوں
پر، فیض کے بچہ پر، گہرے شیریں انداز کے ذہنی و فنی عمل سے عبارت ہیں نظمیں
خاص کر، دو آوازیں، اتنی آسان نہیں جن کی افہام و تفہیم آسانی سے ہو، نظم "دو
آوازیں"، مکالماتی ہے۔ اس کی پہلی آواز بھی شاعر کے ضمیر کی آواز ہے۔ اور دوسری
آواز بھی اس کے ضمیر سے نکلی ہے۔ دوسری آواز میں رجائیت ہے۔ لیکن پہلی آواز
میں شکست خوردگی کے عناصر میں شامل ہیں۔ اس کی لے عزت پر ہے۔ اس سے یہاں
ٹپکنی ہے۔ یہ لمحہ اہل کا انتظار کرتا نظر آتا ہے۔ اس کے سامنے وہ درسن پر نقد
جانبیچنے والوں کی لاشوں کا تصور ہے۔ "یہ میری لحد وہ تیری ہے۔ پہلی آواز کا ایک
اس آواز سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اس بندنگ کی کوٹہ کھائی بھی
باقی نہ رہی۔ لیکن دوسری آواز جو پہلی آواز کی طرح دوبارہ نکلتی ہے۔ پہلی آواز
کا بھلا ان اور اس کی تکذیب کرتی ہے کرتی ہے۔ اور یہ اول الذکر آواز کا

عبیدہ کو نابا اور اظہار تاسف پر حیرت ظاہر کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر چند نقد جان بچنے والے دار پر چڑھ ہی جائیں گے تو اس سے نظام زندگی میں کون سا خلل پڑ جائیگا۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو زندگی کی راہ میں دار و صلیب کی نیچے قربان ہو جائیں ان کی ہر ساعت ایک عمر کے برابر ہوتی ہے۔ وہ ظلم و تشدد کے غلط نظام کو مٹا کر ہی رہتے ہیں۔ ان کی قربانی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ دوسری آواز میں فیض کی ترقی پسندی اور رجائیت کی مٹاس کھلی ہوئی ہے۔

پھر حشر کے سامان ہوئے یوان ہوس میں
بیٹھے ہیں فدی العدل گنہگار کھڑے ہیں
ہاں جبریم و فادیکستے کس کس پہ ہو ثابت
وہ سارے خطا کار سردار کھڑے ہیں

مندرجہ بالا قطعہ اور دو دست صبا، کا ابتدائی قطعہ،، متاع لوح و قلم چین گئی تو کیا غم ہے،، دونوں نے فیض کی شاعری کو سیاسی رمزیت بھی بخشی ہے۔ اور انہی دونوں قطعہات نے خاص و عوام میں اس رمزیت کی تشہیر کے فیض آوران کے رفقاء کار کے لئے ہمدردیاں بھی بٹوری ہیں۔

دو دست صبا، اگلی ایک اور سیاسی نظم ہے،، نثار میں تری گلیوں پہ اس میں فیض کے جد لیائی اور تاریخی مادیت کے شعور کا انعکاس ملتا ہے جو انی جدوجہد کی تاریخی سلسلہ کا سراغ لگتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ طبقاتی اور سیاسی جدوجہد مارکس کی کاویں ہے۔ اور اسکا آغاز انیسویں صدی سے ہوا غلط ہے۔ جدوجہد کی داستان اس وقت شروع ہوئی جب حیات انسانی روئے زمین پر جلوہ گر ہوئی اور ظالموں نے اس کا استحصال کرنا شروع کر دیا۔ انسان اس استحصال کے خلاف ہمیشہ لڑا اور آج بھی لڑ رہا ہے۔ آئندہ بھی لڑتا رہے گا۔ فیض نے اس حقیقت کو شیریں لہجہ میں بیان کیا ہے :-

یونہی ہمیشہ الجھتی رہی ہے ظلم سے خلق

نہ ان کو رسم نہ ہے نہ اپنی ریت نہی ،

.. لوہنی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ میں بھول

نہ ان کی ہار نہ ہے نہ اپنی جیت نہی !

و آگ میں بھول ، کھلانے کا ذکر آتشکدہ فرود اور گلزار الہی کے واقعہ کی

طرف اشارہ ہے ۔

فیض سکی اور بھی سیاسی نظمیں ہیں جن کا مطالعہ میں نے آئندہ کے لئے اٹھا رکھا ہے۔
نظموں کے علاوہ فیض کی غزلیں بھی حدید لہجہ میں طبقاتی کردار اور سیاست کے
نقوش بہت خوبی اور فن کاری کے ساتھ اُجاگر کرتی ہیں۔ میں ان کی غزلوں سے
بہت متاثر ہوں۔ جب بھی فرصت ملے گی ان پر ضرور لکھوں گا ۔

پیش خدمت ہے کتب خانہ گروپ کی طرف سے
ایک اور کتاب ۔

پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں

بھی اپلود کر دی گئی ہے

<https://www.facebook.com/groups/1144780425720955/?rel=share>

<https://www.facebook.com/groups/1144780425720955/?rel=share>

میر ظہیر عباس روستمانی

0307-2128068

@Stranger

جمیل منظری ایک چارچہ

عہد شعر کی پہچان یہ ہے کہ وہ سامع یا قاری کو فوراً یاد ہو جائے اور حافظ کی سطح پر نقش کا لچر بنکر اس طرح جم جائے کہ پھر کبھی زمٹ سکے بڑے شعراء کے کلام میں یہ خوبی پائی جاتی ہے۔ ان کے اکثر شعر زبانِ روزِ خاص عام ہو جاتے ہیں، میر، غالب اور اقبال کے بہت سے شعر لگھلگھ کر ازبر ہیں جنکو وہ موقع و محل کی مناسبت سے ہر لطف انداز میں پڑھتے رہتے ہیں۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ جس وقت مجھ میں شرفیہ کی صلاحیت کم تھی اس وقت بھی مجھے اچھے شعر یاد ہو جاتے تھے۔ میں فارسی میں کمزور ہوں۔ اس لئے فارسی شعر ہونا نظم، میری فہم و ادراک کی سرحد کے قریب نہیں آتا۔ ہندوستان میں فارسی کا چلن کم ہو گیا ہے۔ میں کیا بہت سے فارسی دان اس زبان سے آگے آئے ہیں وہ سب فارسی شعر کی تفہیم میں دشواری محسوس کرتے ہیں۔ میری نااہلی اس معاملے میں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود فارسی کے اچھے شعر میرے حافظے میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ خاقانی جیسے تمیدہ گو کا ایک شعر جب جب پڑھتا ہوں میرے دل کی دینا دگرگوں ہو جاتی ہے۔

من بارگاہِ دادیم این رفت ستم پر بار، بوقصر ستمکاران آید روزگار

خاقانی کے مندرجہ بالا شعر میں چونکہ قوتِ تاثیر بہت زیادہ ہے، اس لیے یہ شعر قُرآنِ ازبر ہو گیا۔ شعر کی قوتِ تاثیر اس کے اعلیٰ وارفخ ہونے کی سبب سے بڑی پہچان ہے آج سے تقریباً بیس سال قبل میں نے جمیل منظری کی ایک غزل سنی اور سنتے ہی اپنی یادداشت میں اس طرح محفوظ کر لی کہ امتدادِ زمانہ کے باوجود وہاں سے محو نہ ہو سکی۔ وہ زمانہ ترقی شاہری کے عروج و شباب کا زمانہ تھا۔ جمیل منظری کی جس غزل کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ترقی پسند افکار و خیالات سے عبادت ہے غزل کے شعر مجھ کو ازبر ہو گئے تھے میں انہیں پیش کر رہا ہوں۔

۱۱۹
بدل جاتے ہیں دل حالات جب بدل دیتے ہیں: محبت کے تصور بھی جلتے سپانے میں جلتے ہیں
محبت جن کے دل کی ڈھکڑوں کو تیز رکھتی ہے: وہ اکثر وقت کی رفتار سے آگے بڑھ جاتے ہیں
اجالے کے پیاری مضمحل کیوں ہیں اندھیرے سے: جو یہ تارے نکلتے ہیں تو سورج بھی لگتے ہیں
ق۔

شب ہجراں: وہاں تیر کا درازی کون ناپے گا: جہاں فاقہ کشوں کے دن بڑی شکل سے جلتے ہیں
وہاں کیا ہوگی چدری کسی چاک گریباں سے: جہاں عفت کے سینوں پر بھونچے انجل جلتے ہیں
عزیز و منظر ہی نے فکر کا سا پنچ تو کیا بدلا: مگر یاں یہ کہ دل میں درد ہے کوٹ جلتے ہیں
غبار کارواں ہیں جو، ز پوچھو اضطراب ان کا: کبھی آگے بھی چلتے ہیں کبھی پیچھے بھی چلتے ہیں
ان تمام اشعار میں اعلیٰ شاعری ہے: قوت تاثیر ہے: دل گر خفگی و دل
سوزی ہے: یہ وہ خوبیاں ہیں جو عمدہ شعر کی پہچان ہیں: ایسے شعر لازوال قدر و مالک
حامل ہوتے ہیں اور حافظہ کی سطح پر ہمیشہ سمیٹے کیلئے نقش ہو جاتے ہیں
جلیل منظر ہی نے اپنی اس غزل میں فکری سا پنچ کی تبدیلی کا اعتراف کیا ہے
یہ تبدیلی یقیناً ترقی پسندی کے ہم گیر اثرات کی دین تھی: اس غزل کا کوئی شعر ایسا
نہیں ہے: جو ترقی پسندی کے ہم گیر و عالمی اقتدار کے پیمانہ پر پورا نہ اترتا ہو: بھوک
کی بے کالی کو جلیل منظر ہی نے شب ہجراں کی بے کالی، اور فاقہ کشوں کے دن کی درازی کو
شب ہجراں کی درازی سے زیادہ کرناک اور شدید بنالیا ہے: جلیل منظر
کے یہ تجربے: اپنے اندر ایک ایسی صداقت رکھتے ہیں جس کو نہ کرنا ممکن ہے
ترقی پسندوں نے بھوک اور اس قبیل کے دیگر مضامین کے شعر نظموں اور غزلوں
میں کہے ہیں: لیکن جلیل منظر ہی کی مذکورہ بالا غزل میں فاقہ کشوں کے دن کا جو تجربہ و
تجزیہ اتنی شدت اور صداقت کے ساتھ ملتا ہے: اور جن پر سوز و درد انگیز الفاظ
میں ملتا ہے: ان کی نظیر چاہے ہی بڑے تر قیام بند شعراء کے یہاں مل سکتی ہے: انہیں
بھی سب سے زیادہ فیض شاعرانہ: لیکن فیض کے یہاں بھی بھوک کا مضمون شاید
اس انداز سے نہیں بندھا ہے: ویسے فیض نے محنت کش طبقہ کے دکھ درد اور

آزاد کی شدتوں کو کم و بیش اپنی تمام نظموں اور غزلوں میں رومان کی چاشنی کے
 قسطہ ایک خاص قسم کی درد مندی اور دل سوزی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ محنت کش
 طبقہ کی بنیاد کا مسئلہ فیض کی زندگی اور شاعری دونوں کا محور اور مدار رہا ہے
 فیض نے اس موضوع کے ساتھ جس فنکارانہ بصیرت اور ہر مندی کے ساتھ
 نباہ کی ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ لیکن محنت کشوں کی بنیاد کا مسئلہ
 تنہا فیض یا دیگر ترقی پسندوں ہی کا مسئلہ نہیں رہا ہے۔ بلکہ ایسا انداز اور درد مند
 دل رکھنے والے ادیبوں اور شاعروں نے بھی اس کو اپنا موضوع فن بنایا ہے۔ جمیل
 منظر ہی اشتراکی یا اشتراکی خیال کے شاعر نہیں تھے۔ وہ مابعد الطبیعیات نظام کے
 حامل ادیب و شاعر تھے۔ اس کے باوجود ان کی روح ہر وقت دکھی انسانیت کیلئے
 گڑھتی رہتی تھی۔ وہ جبر و کسٹم اور استحالی نظام، انسانی مجبوری، سماجی
 نا انصافی، نا آسودگی، عزیز ہی و جہالت، اور محرومی کے آزار کو سخت ناپسند کرتے
 تھے۔ میں ان کی اقتصاد طبع سے برسوں آشنا رہا ہوں۔ یہ آشنائی دوری کا نہیں
 قربت کا نتیجہ تھی اور اشتراکی نظام کے کج یا مبلغ ہونا تو کجا اس نظام و نظریہ میں
 اکثر کڑے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے اور اپنے ناختمہ طبقاتی و سیاسی شعور کی
 بنیاد پر طبقاتی تضادات و کردار کو سمجھنے میں ہمیشہ غلطی کرتے رہتے تھے اور اپنی
 فنی تخلیقات مثال کے طور پر، غزوی، آب و سراب، وغیرہ میں خواہ، و مزدور
 نا آسودگی اور پائیس کو یکساں طور پر محسوس کرتے تھے۔ جو ان کے طبقاتی شعور کی
 نا پختگی پر دلالت کرتا ہے۔ پھر بھی میں یہ کہہ بغیر نہیں رہ سکتا کہ وہ موجودہ استحالی
 معاشرہ سے حد درجہ متنفر و بیزار تھے۔ مذہب کا معاملہ ہو یا فرقہ و مذہب کا
 وہ کسی معاملہ میں گڑھ نہیں تھے۔ بت و بت خانہ توڑنے والوں کو متنبہ کرتے رہتے
 تھے۔ فرقہ وارانہ زہر کے خلاف ان کا ایک شعر بڑا قیمتی ہے۔

بت و بت خانہ توڑنے والو! اسی زد میں خدا نہ آجائے

رحمدی جمیل منظر ہی کی فطرت میں داخل تھی۔ ان کے دل و دماغ کا سا پنہ

انسانیت کے خیر سے بنا تھا۔ انسان کا قتل و غارتگری بات ہے وہ شیر کے ہاتھوں
 بکری جیسی کمزور و ناتواں چیز کا لقمہ بنایا پھر گھاس جیسی بے جان شے کا بکری کے لئے
 غذا بناتا تک گوارہ نہیں کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں وہ اس لقمہ اور موسیقی کے خلاف
 بھی فریاد و احتجاج کرتے ہیں جو مضراب کی ٹھوکر کے بعد ساز کے تاروں سے نکلتی ہے۔
 اگرچہ یہاں ان کی رحمدلی بدھ کی تعلیمات کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے۔ اور اس رحمدلی کی
 ہماری زندگی اور دنیا کو شاید اتنی ضرورت نہیں ہے۔ اس لئے کہ اگر اس رحمدلی پر
 کائنات کی ہر شے عمل کرنا شروع کر دے تو قانون ارتقاء میں رخنہ پڑ جائے گا۔ اور حیات
 و کائنات کا یہ مادی نظام ورہم و برہم ہو کر رہ جائے گا۔ مگر اس کے باوجود جمیل منظرہ کی
 انشاء و طبع سے یہ بات ضرور واضح ہو جاتی ہے کہ وہ سستاپا رحمدلی اور درمندی کا لقمہ
 تھے۔ اور یہی جذبہ رحمدلی نیز دکھی انسانیت کا درد ان کی شعری و نثری تخلیقات
 میں اول ۱۳ آخر بھرا ہوا ہے۔ ویسے یہ نکتہ صاف کر دینا ضروری ہے کہ طبقاتی نظام
 میں رحمدلی کی تعلیم و تبلیغ مہلک ہوتی ہے۔ انسان کو اس کا حق بھیک کی شکل میں کبھی کبھی
 مل جاتا ہے۔ لیکن جمیل منظرہ کی رحمدلی کو میں مہلک اسی لئے تصور نہیں کرتا کہ وہ خود
 بھی انسان کو اس کا حق بھیک کے طور پر دینے کے خلاف ہیں۔ مثنویء آب و سراب
 میں انہوں نے انسان حقوق کے اس بنیادی سوال کو بھی اٹھایا ہے۔ نظم، فریاد، میں وہ
 شروع تا آخر بے اسرا انسان کے حالی، اموات، وکیل اور ظالم و بلا و صحت افراد کے
 حق میں تلوار کی دھار نظر آتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں وہ انسان کی نجات کے سوال پر خدا
 سے کچھ اس قسم کی شوخی کرتے ہیں۔ جس قسم کی شوخی اقبال کے یہاں ملتی ہے۔ مگر اقبال
 و جمیل تین فرق یہ ہے کہ اقبال بال جبر علی ہی کی چند شروحات کی عزتوں میں انسان کے سوالوں
 پر شوخی کرتے ہیں۔ یا خدا سے جھگڑاتے ہیں۔ مثلاً یہاں سے

جب نقش نہیں کامل، تکرار سے کیا حاصل: کیا تجھ کو خوش آتی ہے آدم کی انسانی

اسی قبیل کے شعرا انسان کے طرف دہ ہیں اور اس کی عظمت کے ترجیحاً لیکن ان کی
 تعداد کم ہے۔ یا اگر زیادہ بھی ہے تو اقبال کے نزدیک مرد مومن کا تصور ہے اور

یہی تصور ان کے یہاں انسان کامل کا تصور بن گیا ہے۔ اس طرح بال جبریل کی ابتدائی
 عزلیں بھی اگر انسانی عظمت کا بیان کرتی ہیں تو یہ انسان وہی ہے۔ جو مرد مومن ہے
 لیکن جیل کے یہاں اس نوع کا کوئی تصور نہیں۔ وہ خالص انسانی سوال پر خدا سے
 رٹتے جھکاتے۔ اور شوخی کرتے ہیں۔ ان کی نظروں میں صرف مرد مومن نہیں۔ وہ
 کفر و ایمان کی حدوں سے بہت پرے ہیں۔ اس طرح ان کا دائرہ فکر اقبال کے دائرہ
 فکر سے میری دلالت میں وسیع ہے۔ ان کی یہ شوخی اور لڑائی مزے کی چیز ہے۔ یہ
 شوخی قاری کے لئے بہت ہی شاعرانہ سماں پیش کرتی ہے۔ اقبال کے کلام میں بھی
 جہاں یہ شوخی اور لڑائی ہے۔ بہت ہی پر لطف ہے اور ان کی شاعری کی اپنی
 کو دوچند کرتا ہے۔ حد یہ ہے کہ شکوہ و جواب شکوہ جس میں صرف مسلمانوں کے
 سوال کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ اپنی شوخی کی وجہ سے اعلیٰ شاعری کا نمونہ بن
 گیا ہے۔ ص ۱۱

وہم و فادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں ۱۱

یا نہ بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جاتی ہے ۱۱ خدا کے ساتھ خوبصورت شوخی
 اور اعلیٰ شاعری کی مثال ہے۔ جمیل منظر ہی نے ۱۱ فریاد ۱۱ نظم میں کہیں کہیں طبقات
 شعور کی ناپختگی کی وجہ سے انسان کے دکھ درد اور نا آسودگی کے سرچشمہ کی
 تلاش و تجزیہ میں وہی غلطی کی ہے۔ جو ان کی مثنوی ۱۱ آب و سراب ۱۱ میں پائی جا
 ہے۔ وہ اس طویل اور پر صو ز نظم میں کہیں کہیں قاتل و بسمل اور قاتل کی چھری
 بیٹوں سے بیک وقت ہمدردی کو نظر آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ
 ہمدردی جذبات کی رو میں لگ کر ہمو۔ غالب شاعری کے تیز بہاؤ میں اس طرح غصہ
 وہ غیر شعوری طور پر پکھل گئے ہیں۔ دلچسپ فریاد ۱۱ میں انہوں نے اس کا اعتراف کیا
 کہ وہ اب تک یہ سمجھ نہیں سکے کہ قاتل کون ہے؟ قاتل بسمل کون مجھ ہے؟ دست
 قاتل کی چھری یا بسمل؟ یہ جمیل منظر ہی کی نثری شاعری اور ابلیس خصوصیت ہے
 بہ شاعرانہ مادہ ہو ہے۔ میں اس سے زیادہ اور کیا کموں؟ مگر نہیں مجھ کہنے

دیکھئے کہ وہ یہاں بھی نہایت پر شوخ یلین شاعرانہ سادہ لوحی اور ادائے مقصود
 کیساتھ خدا ہی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ اور یہ بھول جاتے ہیں کہ قاتل کے جبر و اختیار
 اور اس کے قاتلانہ عمل کا سبب خود قاتل کا طبقاتی کردار ہے۔ اس کی خونخواری اور
 اس کے ہلاکت خیز فعل کا ذمہ وار خدا نہیں ہے۔ چاہیں صومآپ کریں ہیں ہم کو عیث بدنام
 کیا، خطرناک شاعر ہی ہے۔ خطرناک نقاد ہے۔ یہ جبر و قدر کا مسئلہ ہے اور
 اس کا تعلق مابعد الطبیعیات سے ہے۔ ایسے زوایہ فکر و نظر کو حکیمانہ ذہن کسی طرح
 قبول کر سکتا ہے؟ اس قسم کے نظریات بڑے تھلک جوتے ہیں۔ اور وہ قانون کو کھلی
 جھوٹ دے ڈالتے ہیں کہ دنیا میں جو چاہو کرو۔ یہاں مجھے ایک اور دلچسپ نکتہ کی نظر
 اشارہ کرتا ہے۔ وہ یہ کہ اقبال جس نے ساری عمر اسلام اور مسلمانوں کی رٹ لگائی
 قوم کی رٹ لگائی۔ اس نے طبقاتی تضاد اور طبقاتی کردار کو سمجھتے ہیں کبھی اور کبھی
 غلطی نہیں کی۔ انہوں نے خواجہ مزدور و دونوں کو صاف طور پر دو طبقوں میں تقسیم
 کیا اور بیاں لگ وہی کیا کہ خواجہ مزدور کا لہو پیتا ہے۔ جمیل منظر ہی نے اسلام۔ اور
 مسلمانوں کی رٹ کبھی نہیں لگائی بلکہ وہ اپنے کلام میں مجبوروں اور مظلوموں کے زبردست
 ہمنوا نظر آتے ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے خواجہ مزدور کے طبقاتی کرداروں کا تجزیہ
 نہیں کیا۔ اور دونوں کو نا آسودہ اور پیاسا تصور کر لیا۔ ان کی سمجھ کے مطابق خواجہ
 مزدور و دونوں ہی نا آسودہ اور پیاسے ہیں۔ اور ان دونوں کی پیاس میں شیت کی
 طرف سے بخشی ہوئی ازلی پیاس ہے۔ لہذا اس پیاس کا ذمہ وار خدا ہے۔ یہی جمیل
 منظر ہی سے بنیادی غلطی سرزد ہوئی ہے۔ اقبال اس غلطی کے ارتکاب سے یوں
 بچ گئے کہ وہ طبقہ خواجگان کے استحصال کردار کو بخوبی سمجھتے تھے۔ وہ اس حقیقت
 سے باخبر تھے کہ یہ طبقہ خواجگان یعنی پورٹر و طبقہ ہے جس کو سرمایہ دار طبقہ کہتے
 ہیں جو مزدوروں کا لہو پیتا ہے۔ اسی طبقہ مزدوروں کی پیاس کا براہ راست
 ذمہ دار ہے۔ اقبال کے خیالات کی روشنی میں یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ قاتل کون ہے؟
 اور سبیل کون؟ قاتل پورٹر و طبقہ اور سبیل مزدور ہیں۔ پورٹر و طبقہ اپنے کلاس

یک پرکار کو جوڑ نہیں سکتا۔ اس پر کسی اخلاقی تعلیم و نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ جس طرح شیر بکری اور ہرن کا شکار کرنا ترک نہیں کر سکتا خواہ اس کو کتنی ہی اخلاق تعلیم کیوں نہ دی جائے۔ اسی طرح بورژوا طبقہ مزدوروں کا ہویے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بکری اور ہرن کا گوشت شیر کی غذا ہے یہ غذا انہیں ملے تو شیر مرجائے۔ اسی طرح مزدوروں کا لہو سرمایہ داروں کے لئے ضروری ہے۔ اگر یہ ہو سکتا تو نہ ہو تو سرمایہ داری مرجائیگی۔ یہ ایک سیدھی سی بات ہے۔ اس میں کوئی چھپدگی اور باریکی نہیں ہو مگر جمیل منظر ہی جیسا انسانیت نواز شاعر ایمن معمولی نکتہ کو نہیں سمجھتا اور خواجہ و مزدور یعنی قاتل و بسمل دونوں سے ہمدردی کرتا ہے۔

جمیل منظر ہی کا ذہنی و فکری سا پنہ مذہبی تھا۔ وہ خود کو لاکھ مشکک کہیں اور اپنے آپ کو تشکیک کی گھڑلی میں پائیں یا دکھائیں۔ لیکن بہت سے مذہبی عقائد ان کی گھٹی میں پڑے تھے۔ وہ جن مذہبی تصورات کے مبلغ تھے۔ ان میں کوئی قہرمانی اور ہلاکت خیزی نہیں ہے۔ استحصالی، انسانی افلاس اور جبر معاشرہ کے خلاف تھے۔ ان کے تصور میں اس مذہب اور اس خدا کی تجلی تھی۔ جو رحمت و محبت کا سرچشمہ ہے۔ وہ مذاہب عالم کے گڑھے ہوتے۔ اس تصور خدا کے کھلم کھلا منکر ہیں۔ جو اپنے بندوں کو دنیا میں بھی طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے اور آخرت میں بھی داور محشر بن کر مجبور انسان سے ان کے اعمال کا حساب بنات سنوتی لیکر ان کو دل ہلا دینے والی سزائیں دینے کی دھمکی دیتا ہے۔ ان دھمکیوں سے مذہبی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ جمیل منظر ہی مذاہب عالم کے بچھے ہوئے۔ ایسے جبار و قہار خدا کو ماننے میں ہر جگہ تامل کرتے ہیں۔ جبار و قہار خدا کو وہ ایسی صورت میں مان سکتے ہیں۔ جب اس کی عیاری و قہاری صرف ظالم و بادل دست افراد کیلئے ہو جب وہ دیکھتے ہیں کہ مذاہب کا پرچار کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن بے اسرا، کمزور اور مظلوم و معصوم بندے بھرا خدا کی قہارت کی لود میں آئیں گے تو وہ بلکے آگے۔ اور اس قہاری فلسفہ مذاہب کو ماننے سے انکار کر جاتے ہیں۔ وہ کہتے

ہیں کہ ایسا خدا کس کام کا جو اپنے مجبور بندوں سے محض چند سجدوں کے ادا کرنے کے،
جرم میں حشر کے دن نہایت سفاکی و بے رحمی سے باز پرس کرے اور جو بندہ اتنا کمزور
ہو کہ دنیا میں آگ کا شعلہ دیکھ کر ہی ڈر جائے، اس کو جہنم کے شعلوں میں جھونک دینے کا
حکم دے۔ اتنا ہی نہیں جمیل منظری نہایت شوخی اور شاعرانہ سادہ لوحی سے سوال کرتے
ہیں۔ اے خدا کی بار امرار بھی تو ہی ہے یہاں جمیل کے تحت اشعور میں چھپی ہوئی
استحصالی طبقہ کے خلاف نفرت شعور کی سطح پر نکلتی ہے۔ اور وہ ہم کو انسانی
اور صرف انسان کے ایک بہت بڑے ہمدرد و کیل نظر آتے ہیں، جو عدالت خدا
و ندی میں انسانی مقدمہ کی وکالت نہایت دردمند و پرسوز و مکرر معجزانہ
میں دلائل اور براہین کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور جب وہ خدا سے سوالات اور انسان
کی وکالت کرتے کرتے تھک جاتے ہیں۔ اور انہیں کہیں سے کوئی جواب نہیں ملتا
تو بڑے دل سوز الفاظ میں دعا مانگتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اے خدا ان حالات کو
ختم کر دے جن حالات میں مزدور طبقہ اپنی محنت کا پسینہ بھینے پر مجبور رہے
جمیل منظری کی یہ دعا در دین ڈوبی ہوئی ہے اور دل پر اثر کرتی ہے۔ میں
اس دعا کا احترام کرتا ہوں۔ آمین کہتا ہوں۔ شاعر کا احترام کرتا ہوں۔ جس نے ایسی
دعا مانگی۔ لیکن یہ دعا شاعرانہ عمل ہے۔ شاعر کی جذباتیت کا نتیجہ ہے۔ اس کا
جذباتی و اضطراری عمل ہے۔ جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں۔ دعا کے اثر سے
نظام حیات نہیں بدلتا اور نہ ہی کوہناک حالات ختم ہوتے ہیں۔ جس میں مزدور طبقہ
اپنی محنت کا پسینہ بھینے پر مجبور ہے۔ یہ حالات فیصلہ کن روم و پیکار کے بغیر ختم
نہیں ہو سکتے۔ پر عوامی انقلاب ہی ان حالات کا سدباب کر سکتا ہے۔ اگر
صرف دعا مانگنے سے زندگی کا نظام بدل جاتا اور اچھے حالات وجود میں
آجاتے تو بغیر اسلام بدر و حیات واحد میں شمشیر بکف نہیں جاتے۔
دعا بھی اسی وقت مقبول بارگاہ ہوتی ہے۔ جب باطل اور شر کی بیخ کنی کے لئے
انسان سر و سر کی بازی لگاتے
جمیل منظری کی ساری شعری و نثری تخلیقات سوالات کے لائنا ہی

سلسلے میں کہیں یہ سوالات فلسفیانہ رنگ و اسٹنگ اختیار کر گئے ہیں، کہیں رومانی

اور شاعرانہ ان کی فکر میں زندگی نظام فکر کا بھی عکس نظر آتا ہے۔ ان کا ایک بہت ہی عمدہ افسانہ، ایک سوال، بہت زمانہ قبل، لگاؤ لکھنؤ میں شائع ہوا تھا۔ نیاز فتح پوری نے اس افسانہ کو تعریفی نوٹس کے ساتھ چھاپا تھا۔ اس میں بھی جمیل منظر ہی نے مزدوک کی زبان سے یہ سوال کیا تھا۔ اے خدا ہر انسان ناخوش کیوں ہے، ہر انسان کی نا آسودگی جمیل منظر ہی کو شب و روز افسردہ و ملول رکھتی تھی، ان کا یہ بلبلا نا اور چلاتا شروع سے آخر تک باقی رہا وہ ساری زندگی، ہر انسان، اے فلسفہ کے گود چکر لاتے رہے۔ حالانکہ ایک جگہ انہوں نے خدا سے سوال کیا ہے، کیا رب الامراء بھی تو ہی ہے؟ امراء بھی تو انسان ہی ہیں۔ کم از کم صورت و شکل کے اعتبار سے۔ خون بھلے ہی غیر انسان ہے۔ یہاں جمیل منظر ہی کے سوال کا جزیرہ لہجہ بتاتا ہے کہ وہ طبقہ امراء کو خدا کی مخلوق ماننے سے ہچکچاتے ہیں۔ ہر حال جمیل منظر ہی کا افسانہ، ایک سوال اگرچہ تحلیل کی پیداوار ہے۔ لیکن اس میں زندگی نظام فکر کی آمیزش اور بعض یونانی حقائق بھی شامل ہیں۔ میں اشتراک نقطہ نظر کی وجہ سے جمیل منظر ہی کی ذہنی رکاوٹ ساتھ نہیں دے سکوں گا۔ لیکن یہ کہے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا، جمیل منظر ہی نے خدا کا بے تاریخ، نظام ہائے حیات ان سب کو محض اس لئے اپنا موضوع فکر و فن بنایا۔ اور انہیں کھنگالا کہ دیکھیں بیماریاں انسانیت کے لئے کہیں دار وئے شفا ملتی ہے کہ نہیں۔ اور جب یہ دار وئے شفا کبھی نہیں ملتا اور بیماریاں کی مسلسل کراہ ان کے کانوں میں آتی ہی چل گئی۔ تو وہ خود پر قابو نہیں پاسکے۔ اور کبھی خود سے اور کبھی خدا سے لڑنے جھگڑنے میں ایک خاص لطف محسوس ہوتا

رہا ہے۔ اس جھگڑاے روحانی اور شوقی نے جو ایک خوبصورت، شاعرانہ عمل ہے ایک لطیف اور حسین شاعری کو جنم دیا ہے۔ فقیہی سا پنہ میں ڈی حلا ہوا ذہن یہ کہنے والے بہت سارے کٹر اور متعصب افراد جمیل منظر ہی کو خدا سے لڑتے جھگڑتے دیکھ کر غصہ میں آپے سے باہر ہو جاتے ہوں گے۔ مگر وہ اس حقیقت کو فراموش کر جاتے

ہوں گے کہ جمیل منظر ہی کا جو بھی جھگڑا خدا سے ہوتا تھا۔ وہ اس بات کا ثبوت تھا کہ انکی

لو خدا سے لگی ہوئی تھی۔ اور وہ خود کو مشکک کہنے کے باوجود میرے خیال میں مشکک نہیں
تھے۔ خدا کے وجود میں ان کا یقین کامل اور پختہ تھا۔ خدا سے لڑنے اور شوخی کرنے والا

شاعر مشکک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنا اور خدا کا معاملہ یوں بیان کرتے ہیں۔

سارے مرے جھگڑاے ہیں جمیل اپنے خدا سے۔ منکر میں ائمہ کا نہ منکر ہوں نہ کی
خدا کے متعلق جمیل منظر ہی کا تصور کیا اور کیسا تھا۔ اس کی وضاحت ورنج ذیل شعر سے
بخوبی ہوگی۔ جو انہوں نے اپنی موت سے کچھ ہی قبل کہا تھا۔

خوف سے کیوں مقرر تھراؤں ڈر سے کیوں پڑ جھیل پیش شائشہ نہیں پیش خدا جاتا ہوں
اس شعر میں جمیل نے خدا کے متعلق اپنے تصور اور عقیدہ و یقین کا مل کو بالکل

ایسا واضح کر دیا ہے۔ ان کے تصور کے مطابق خدا ایسی ہستی نہیں جس سے خوف کھایا
جاتے۔ جمیل کو خدا کی ہستی میں ایک شفیق و مہربان باپ کا بھرپور عکس ہمیشہ نظر آیا۔

جمیل منظر ہی کی ابتدائی شاعری رومانیات اور شبابیات کی شاعری ہے
جسکی لے آخر شیراز کی لے سے کہیں کہیں ملتی جلتی ہے۔ آخر شیراز کی نظموں میں سلمیٰ

اور ربیعہ کے نام ملتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شاعر کی محبوبائیں تھیں
بعض لوگ انہیں فرضی محبوبائیں کا نام بھی دیتے ہیں مگر ان ناموں میں جو شاعرانہ

چارم ہے۔ اس سے کس کو انکار ہو سکتا ہے۔ جمیل منظر ہی کی خیالی محبوباؤں اور

ہیروئنوں کے نام بھی سلمیٰ، غدر، شیا، اور رادھا ہیں۔ ان ناموں سے ان کی
ابتدائی شاعری بھر پور ہوتی ہے۔ اور اس شاعری کی رومانیت بڑے غضب کی ہے

نقش جمیل، کی کوئی نظموں کی ہیروئن غدر ہی ہے۔ فک جمیل، کی غزلوں میں
غدر اور رادھا بار بار آتے ہیں۔ شیا، نقش جمیل، کی نظم درنا، سحر، کی جواں

مرگ، ہیروئن ہے۔

کہاں ہے اری او جواں مرگ شیا ۔ جگہ تیری ہے بزم فطرت میں خالی

نالہ سحر، اگرچہ ایک حمد ہے اور اس کی پہلی اور تاثیر کے اسباب اور بھی ہیں

لیکن شیاما کی جوانی و مرگی کا شاعرانہ و درد آگیز بیان، نادر و نادر، کو نظم سے
 چکاری میں تبدیل کر دیتا ہے۔ سلیہ جیل منظر ہی کے رومان اور نیم فلسفیانہ
 ناول، شکست و فتح، کی ہیروئن کا نام ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ان ناموں
 میں دلکشی محسوس ہوتی تھی اور جیل کی ایسی نظمیں جن میں عذرا اور شیاما
 بہ حیرت ہیروئن کے وجود ہوں، روح کیلئے لطیف غذائیں مہیا کرتی تھیں۔ لیکن
 یہ غذائیں ایام جوانی ہی میں اچھی لگتی ہیں اور ہضم بھی ہوتی ہیں۔ عمر کی بچھگی نہ
 صرف جیل منظر ہی کے لیے اور دھڑک پر اثر انداز ہوتی، اور رومانیت کے بعد ترقی
 پسند تحریک کے زمانہ عروج میں ان سے ترقی پسند شاعری کرانے لگی۔ بلکہ
 جب یہ مزید آگے بڑھی تو اس نے مبالغہ مابعد الطبیعیاتی مسائل کو موضوع سخن بنا
 لیا۔ اس طرح ذہن شاعر عمر کے ساتھ ساتھ کئی راستوں اور منزلوں سے گذرنا
 پڑا۔ بیشک یہ شاعر کے ذہنی ارتقار کی دلیل ہے۔ لیکن اس کا رخ مادیت کی
 سمت کم اور روحانیت کی طرف زیادہ ہوتا گیا۔ گوشہ نشینی کی زندگی نے ان کا
 رشتہ عوامی تحریکوں اور طبقاتی شعور اور سیاست سے بالکل منقطع کر ڈالا
 کی وجہ سے آخری ایام میں صرف مبالغہ مابعد الطبیعیاتی مسائل ان کا اوڑھنا بھونا
 بن کر رہ گئے تھے۔

رومانیت و شایات کے تحت جیل منظر ہی نے جو نظمیں اور غزلیں کہی

ہیں ان میں بڑی لطیف و حسین رومانیت ملتی ہے۔ خصوصاً غزلوں میں یہ رومانیت
 تو اور بھی زیادہ بالیدہ و لطیف ہو گئی ہے۔ غزلوں کے مجموعہ، فکر جیل، میں ایک حصہ
 پریم گیتا کے عنوان سے ہے۔ پریم گیتا، کی غزلیں سراسر رومان اور مہربانی ہیں
 پریم گیتا۔ میں ایسی غزلیں بھی ہیں جن میں شاعر نے ہندی اور اردو تغزل کو ایک
 سانچہ میں ڈھالنے کا نیا تجربہ کیا ہے۔ یہ ویسا ہی تجربہ ہے۔ جیسا کہ آج سے
 سینکڑوں سال پہلے امیر خسرو نے فارسی ہندی تغزل کو ایک سانچہ میں ڈھال کر
 کیا تھا۔ میر غیاث ہے کہ جیل منظر ہی کا یہ تجربہ ایک انوکھا تجربہ ہے۔ اور شاید کسی

دوسرے اردو شاعر نے اس نوع کا کوئی تجربہ نہیں کیا ہے۔ اگر کیا بھی ہے تو وہ میری نظروں سے نہیں گذرا ہے۔ ہندی اردو تغزل کے نئے سانچے میں جتنی غزلیں ڈھلی ہیں ان میں اصناف اور فارسی ترکیبوں کا استعمال نہیں ملتا۔ فارسی تشبیہ و کنایات اور تعلیمات سے ہر غزل میں اجتناب برتا گیا ہے۔ ہندی اردو تغزل کے تحت جتنی غزلیں ہیں وہ فارسیت کے غلبہ سے یکسر آزاد ہیں ان غزلوں میں ہندوستانی رنگ موجود ہے۔ شیراز و بدخشاں کی خیالی فضا پریم گیتا، کی شاعری میں کہیں ملیش۔ اس قسم کا رومانی شعر پریم گیتا، میں بار بار ملتا ہے۔ اور لطف دے جاتا ہے۔

توڑ رہی ہیں پھول سب اور میں کھڑی ہوں۔ سب کیلئے جھکی ہے شاخیں جھکی نہیں۔ پریم گیتا، کی غزلوں کے علاوہ جمیل منظر حق کی دیگر غزلیں بھی بہت سہانی بہت حسین اور لطیف ہیں۔ بعض غزلیں تو نہایت پراثر اور پرسوز ہیں۔ بعض غزلوں میں ترکیبیت کا نظارہ اظہار ہے۔ جمیل کے یہاں الفاظ بہت سبک مترنم، پراثر اور رومانی ملتے ہیں۔ انہیں الفاظ نے ان کی شاعری کو آنا حسن بخشا ہے پھلکے اور مترنم الفاظ نے وہ جادو جگایا ہے۔ جس کا بیان مشکل ہے۔ جمیل کی رومانی غزلوں کی مٹھاس ہر عمر کے قارئین کے لئے ہے۔ سوائے اس قاری کے جس کا دماغ کا لطیف حصہ ہی خشک ہو چکا ہے۔

جمیل منظر حق نے ایک ایسی عمر تک نظم و نثر کی تخلیق کی اعداد و عدد نظمیں اور غزلیں ان کے شاگردوں نے ان سے لیکر اپنے نام سے چھو لیں۔ اپنے کلام کا ایک بڑا حصہ بانٹ دینے کے باوجود جمیل منظر حق کے مطبوعہ و غیر مطبوعہ کلام کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ اس ذخیرہ میں شاعری کی ہر صنف ملے گی۔ بڑے بڑے شعرا نے بھی تمام اصناف سخن پر اتنی قادر الکلامی کے ساتھ طبع آزمائی نہیں کی ہوگی۔ جتنی کہ جمیل منظر حق نے کی ہے۔ انہوں نے فکاہیہ و مزاحیہ شاعری بھی کی ہے۔ اور مزاحیہ طنزیہ نثر بھی لکھی ہے۔ انہوں نے اپنی عمر کی آخری سانس تک شاعری کے علاوہ اعلیٰ

اعلا پایہ کی نثر نگاری کی ہے۔ ان کی نثر نگاری شروع شروع میں رومان نگاری کے
 بہترین مثال تھی۔ بعد میں ان کی نثر کا لہجہ زیادہ تر تنقیدی ہوتا چلا گیا۔ لیکن انہیں
 کیسا کہ گھنا پڑتا ہے کہ اردو کے نقادوں نے جمیل منظری کی نثری تخلیقات کی طرف
 کوئی توجہ نہیں دی۔ نثر کو تو چھوڑیے ان کی شاعری جو قدر اول کی شاعری ہے۔ اسکی
 طرف ہمارے نقادوں نے کون سی توجہ دی؟ جمیل منظری بھی کو نہیں ان کے بہت سے
 محضروں اور ہم جیسے لوگوں کو اس بات کا ملال ہے۔ اور وہ ہے گا کہ زمانے جمیل
 منظری کی وہ قدر نہیں کی جس کے وہ مستحق تھے۔ میری نظروں میں جمیل منظری کی
 شاعری کا معیار یہ ہے کہ یہ شاعری درجہ اول کی شاعری ہے۔ نیاز فتح پوری
 جیسے شہرہ بالغ نظر نقاد نے بھی جمیل منظری کو صف اول کا شاعر کہا ہے جس کو ایک
 زمانہ گذرا۔ آج تنقید کا لب و لہجہ وہ نہیں رہا۔ جو نیاز فتح پوری کے زمانے میں تھا جسکی
 تنقید کا رویہ، نظریہ، لب و لہجہ اور اس کی مساحت بہ مساحت تبدیلی و ترقی
 باوجود اردو شعراء میں جس طرح میر، غالب، اقبال وغیرہ اپنی اعلیٰ شاعری کی وجہ
 سے آج بھی صف اول کے شاعر کہے اور مانے جاتے ہیں۔ اس طرح جمیل منظری بھی۔
 بقول نیاز فتح پوری صف اول کے شاعر ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آنے والا زمانہ ان کے
 ساتھ انصاف کرنے گا۔۔۔

ما بعد الطبیعیات کا آخری بڑا شاعر

اجتہاد رضوی

شاعری میں مقصدی فکر اور پیام کا باضابطہ سلسلہ حالی و شبلی سے شروع ہوا۔ اقبال کے ہاں یہ سلسلہ ارتقائی مدارج طے کرتا ہوا اپنے نقطہ اعرود ج پر پہنچ گیا۔ مگر اقبال کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں بلکہ آگے ہی بڑھتا گیا۔ لیکن فکر و پیام کی شاعری جیسی اقبال نے کی اردو کے کسی دوسرے شاعر نے نہیں کی۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر بھی مقصدی فکر و پیام کی شاعری کی گئی لیکن چند ترقی پسند شاعروں ہی کے ہاں وہ تاثیر ملتی ہے جو معیاری شاعری کی جان سمجھی جاتی ہے۔ اس ضمن میں فیض کا مقام سب سے اونچا اور تسلیم شدہ ہے۔

ترقی پسند تحریک کے انحطاط کے بعد جدیدیت نے تو شعراء ادب کا رخ اور موڑ کر رکھ دیا۔ موجودہ دور میں ایسی شاعری جس میں ما بعد الطبیعیاتی آب و رنگ کی آمیزش ہو اس کا چلن اب نظر نہیں آتا لیکن شاعری خواہ ما بعد الطبیعیاتی ہو، خواہ ترقی پسند یا جدید اگر اس میں اپیل کی قوت ہے تو وہ ہر زمانہ کے لئے ہے۔ پُر سوز شاعری اپنے اندر اپیل کی قوت رکھتی ہے خواہ اس میں رچی بسی فکر اور الٹی ہو یا ترقی پسند یا جدید۔ اجتہاد رضوی ما بعد الطبیعیاتی فکر کے آخری بڑے شاعر ہیں۔ ان کے ہاں ماورائیت زیادہ اور ارضیت کم بہت ہی کم ہے۔ پھر بھی ان کی شاعری کا مطالعہ قاری کو انبساطی کیفیت د

لذت سے سرشار کئے بغیر نہیں رہتا۔ اعلیٰ معیار کی پُر سوز اور تیز حسیت فکر کی حامل شاعری کی بنیادی صفت بھی یہی ہے۔

اجتبیٰ رضوی کا تعلق خاک بہار سے ہے۔ ان کا ایک ہی مجموعہ کلام ”شعلہ ندا“ ۱۹۵۲ء میں شائع ہو سکا۔ دوسرے مجموعے لئے مواد نہیں ہے۔ آئندہ بھی اس کا امکان نہیں اس لئے کہ اجتبیٰ رضوی اب عمر کی آخری منزل میں ہیں۔ ”شعلہ ندا“ کی اشاعت کے بعد سب سے پہلا مضمون پروفیسر ارشد کا کوئی مرحوم کا ”تنگار“ لکھنؤ میں آیا۔ صاحب مضمون نے اس میں علامہ جمیل مظہری کو مخاطب کیا تھا۔ یہ مضمون مکتوب کی شکل میں تھا اور اس کی حیثیت تاثراتی تھی لیکن تاثراتی ہوتے ہوئے بھی یہ خواہے کی چیز تھی۔ اس کے بعد ڈاکٹر اختر اور نیوی نے اجتبیٰ رضوی کی شاعری پر مضمون لکھا جو اول الذکر کی تنقیدی کتاب ”سراج و منہاج“ میں شامل ہے۔ ”صبح نو“ پٹنہ میں ظفر حمیدی نے اجتبیٰ رضوی کا خاکہ لکھا جس میں حمیدی نے اجتبیٰ صاحب کے نظریے اور عقیدے پر روشنی ڈالی ہے لیکن جیسا کہ مجھے یاد آرہا ہے خاکہ نگار نے اس خاکہ میں اجتبیٰ رضوی کی شاعری پر کوئی بحث نہیں کی ہے اور اگر کی ہے تو مجھے یاد نہیں۔

اجتبیٰ رضوی کے صاحبزادہ مرتضیٰ انظر رضوی نے اپنے باپ کی ایک عمدہ نظم ”پہنائی“ کا تجزیہ کیا تھا۔ یہ تجزیہ ماہنامہ ”شاعر“ بمبئی میں شائع ہوا۔ پہنائی ایک معری نظم ہے اور بلیغ فلسفیانہ فکر کی حامل۔ ۱۹۶۱ء یا ۱۹۶۲ء میں دو یا تین معری نظمیں لکھنے کے بعد اجتبیٰ رضوی نے شاید کچھ نہیں لکھا۔ غزل کے دو چار شعر اگر لکھے ہوں تو لکھے ہوں جن کا مجھ کو علم نہیں ہے۔ اس طرح برسوں سے ان کے ہاں فکر و تخلیق کا سناٹا چھایا ہوا ہے۔ اس مسئلے کے اسباب کیا ہیں؟ مجھے نہیں معلوم! جمیل مظہری نے زندگی کی آخری گھڑی تک شعر کہا۔ پروفیسر شاہد نے بھی مرتے دم تک شاعری کی۔ دونوں زندگی بھر شعر و ادب کے دھارے میں

شامل رہے جس کی وجہ سے دونوں کا شعری سرمایہ اچھا حاصل ہے اور ناقصین شعر و ادب کی توجہ بھی کم و بیش دونوں کی جانب مبذول رہی۔ لیکن اجتبی رضوی نے خود کو دنیا اور اس کی حسین لہروں سے افسوسناک حد تک الگ تھلگ رکھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی زندگی اور شاعری گمنامی کے پردہ میں چھپ گئی۔ شاعری کا زبردست فطری ملکہ جمیل منظری اور پرویز شاہدی کی طرح اجتبی رضوی میں بھی تھا۔ پرویز صاحب اکثر کہا کرتے تھے وہ جمیل یا میں *Rich imagination* کے معاملہ میں اجتبی کی ہمسری نہیں کر سکتے، اور میری دانست میں پرویز صاحب کی رائے غلط نہ تھی۔

شہرت کی بھوک سب کو ہوتی ہے۔ لیکن جمیل منظری اور پرویز شاہدی شہرت کے پیچھے بھاگنے والوں میں سے نہیں تھے۔ مگر یہ دونوں اپنی شہرتوں کے ویسے کٹر دشمن بھی نہیں تھے جیسا کہ اجتبی رضوی ہیں۔ نہیں معلوم کس نفسیاتی گرہ کے تحت انہوں نے اپنے لئے گمنامی کا اندھیرا پسند کیا؟ وہ شعلہ نداء ہیں ایک رباعی ہے جس سے ہمیں اس معاملہ میں کچھ روشنی ملتی ہے:-

میں اور بغل میں لیکے بستہ جاؤں بن کر محفل میں اک تاتا جاؤں

کفارہ جرم خود شناسی رضوی یہ ہے کہ مشاعروں میں کیسی جاؤں

تخلیل نفسی کی رو سے اگر کوئی شخص بد صورت، کم سخن یا عجیب دار ہے اور تب وہ مجلسی زندگی سے گریز کرتا ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اجتبی رضوی وجہ تشکیل، دراز قد، شیریں گفتار اور بہت اچھے خلیب و مقرر ہیں۔ ان کے سراپائیں شش ہی شش ہے، جاذبیت ہی جاذبیت ہے۔ ان کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ کی تصویر یاد آجاتی ہے جو کلیساؤں میں دکھائی دیتی ہے۔ اجتبی رضوی خلوت پسند ہوتے ہوئے بھی خلوت پسند نہیں ہیں۔ مجلس و محفل میں بیٹھتے ہیں اور بڑے بڑے خوش گفتاروں اور شیریں مقالوں سے اچھی اور پرکشش گفتگو کرتے ہیں اور سب پر چھاتے ہیں۔ شعر تحت اللفظ پڑھتے ہیں لیکن آواز اتنی پختہ

اور پیاری اور اس کا VOLUME کچھ ایسا ہے کہ تحت اللفظ پڑھنے کے باوجود سامعین پر ایک کیفیت طاری کر دیتے ہیں۔ اتنے سارے مجلسی اوصاف کے باوجود وہ شاعری کی دنیا سے اتنی زیادہ اکتاہٹ اور بے زاری محسوس کرتے رہے۔ اس کی تحلیل نفسی ماہرین نفسیات کے لئے بھی شاید مشکل ہوگی اس لئے کہ اجتبی رضوی پوری نشینی اور درویشانہ بود و باش کے برعکس امارت پسند ہیں۔ امیروں کی طرح ٹھاٹھ باٹھ سے رہنا ان کو مرغوب ہے۔ ان کے اندر خود بینی و خود پسندی بدرجہ اتم ہے۔ کبر و ناز و نخوت اور حاکمانہ رعب و دبہ کا مادہ ان کی فطرت میں داخل ہے۔ مشعلہ نداء کے ناشر اور اجتبی رضوی کے دوست سید حسین احمد قہ مشعلہ نداء میں لکھا ہے کہ اجتبی رضوی نے اپنی اہلیہ کی وفات سے پہلے خشک و غمگین رچی بسی زندگی گزاری ہے۔ ملت کالج (در بھنگ) کی پرنسپل شپ اور للٹ نارائن متھلا یونیورسٹی کی پروفیسر شپ چانسلی کے زمانہ میں انہوں نے ایک طرح سے داد پیش دی ہے۔ ان کے قیمتی سے قیمتی لباس اور نرم و گداز و بے شکن بستر نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ کس طرز رہائش کے دلدادہ ہیں۔ اور یہ ان کی زندگی کا وہ رخ ہے جس سے ان کی ترک دنیا مائیک خواہشات کی مکمل نفی ہوتی ہے۔ رعب و دبہ، نفاست و امارت اور کسی حد تک غرور ان کی زندگی کے داخلی و خارجی عناصر رہے ہیں۔ اس کے باوجود شاعری سے ان کا اجتناب کیا کچھ میں آنے والی بات ہے؛ شاعری کو انہوں نے ہمیشہ دو کوڑی کی چنر سمجھا اور اس کا برملا اظہار متعدد بار بھی گفتگو میں کیا۔ لیکن اسی دو کوڑی کی چیز نے پڑے لکھے لوگوں کو ان کی طرف شہور اہست مائل کیا۔ اسی کی وجہ سے وہ گیا کی پہاڑیوں کی کھوہ سے ڈھونڈ کر نکالے گئے۔ اپنی شریک حیات کی رائی بھالی کے غم میں انہوں نے جب راہ فرار کی ٹھانی اور روپوش ہونے سے پہلے راجندر کالج چھپرہ کی لکچر شپ سے استعفیٰ لکھ کر بھوادیا تو کالج کی گورننگ باڈی نے

اس کو منظور نہیں کیا اور جب وہ دوبارہ ہماری امداد آپ کی دنیا میں واپس آئے تو
 لکچر ٹرپ ان کو پھر سے مل گئی۔ ملت کا لچ جب کھلا تو ان کو پرنسپل کے عہدہ کے لئے
 چنا گیا۔ ملت نارائن متھلایو نیورسٹی کے پروفیسر چانسلمن نے لکھے۔ یہ سب
 کچھ اسی دو کوڑی کی شاعری کی بدولت ہوا۔ شاعری نے ان کی ایک مضبوط اور محکم
 شخصیت بنادی تھی جس کا جادو ہمیشہ چلا۔ آئندہ بھی چلے گا بشرطیکہ اردو زبان
 باقی رہے۔ جمیل منظری یا پردیز شاہوی کی شخصیت میرا سی غریب شاعری کا ہاتھ
 ہے۔ اقبال یا تیر و غالب کی قدر و منزلت اسی ہے چاری دو کوڑی کی چیز کی
 بدولت ہے ورنہ ان کو کون جانتا؟ عمر خیام اپنے تھکے ہوئے دل و دماغ و سکون
 پہنچانے کی خاطر اگر فحش کے لمحات میں رہا عیاں نہ لکھتا تو آج عمر خیام کا نام
 سانسداں ادا اپنے عہد کے ایک بڑے نابذ کی حیثیت سے کوئی نہیں جانتا۔
 چند رہا عیاں اس کو آفاق گیر شہرت کا مالک بنا گئیں۔ انسانی سماج نے ہر
 میں شعر کی قدر کی ہے۔ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ آج بھی اچھے
 شاعروں کی قدر و منزلت ہوئی ہے۔ لیکن دفسوس ہے کہ شاعری میں لطیف
 اور اعلیٰ چیز کو رجحانی رضوی نے تمام عمر عقادت کی نظر سے دیکھا اور اس کو دو کوڑی
 کی چیز سمجھا۔ بہر حال رجحانی رضوی امارت پسند ضرور ہیں لیکن رقیق القلب
 بھی ہیں۔ اپنے کسی نوکر کو کسی غلطی پر بڑی طرح ڈانٹنے کے بعد فوراً ہی اس کو سینہ
 سے لگا کر پیار کرنا اور ایسے عالم میں ان کی آنکھوں کا تھلک پڑنا بھی میں نے
 دیکھا ہے۔ ان باتوں سے ان کے مزاج کی نرمی اور قلبی سوز و گداز و التہاب کا اندازہ
 لگایا جاسکتا ہے۔ مگر ایک طرف یہ نرمی یہ سوز و گداز و التہاب اور دوسری طرف
 امارت پسندی اور رعب و دبدبہ اس چہرہ لا عجیبیت؟ طبیعت کا یہ تضاد قابل
 لطف و قابل دید ہے۔

رجحانی رضوی مابعد الطبیعات کے آخری بڑے شاعر ہیں۔ ان کی زندگی کی

جھولی میں نہ صرف مختلف علوم بلکہ روزمرہ کے تجربات و مشاہدات اور واردات
بکھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مذاہب عالم کا ڈوب کر مطالعہ کیا ہے۔ سائنسی
انکشافات اور مادی ارتقاء کی رفتار سے بھی وہ اتنے ہی باخبر ہیں جتنا ایک
پڑھا لکھا چاق و چوبند قسم کا دنیا دار انسان۔ مذاہب اور عقیدوں کو وہ
آنکھ موند کر سب کچھ نہیں سمجھتے۔ سائنسی علوم کے ارتقاء اور ان کے مستقبل پر ان کی
گہری نظر ہے۔ انہوں نے ترک و فرار کی زندگی کا مزہ بھی لوٹا ہے اور گیا کی پہاڑیوں
سے لے کر بتار میں تک الہیات کے مطالعہ و مشاہدہ اور حقیقت کی تلاش
و جستجو کے اس سفر نے ان کو جن تجربوں سے روشناس کرایا وہ مادی بھی
میں اور روحانی بھی۔ ان میں ماورائیت بھی ہے اور ارضیت بھی۔ اور یہی
کجریے ان کی رباعیوں، نظموں اور غزلوں میں بکھرے ہوئے ہیں۔ مگر یہ بھی
حقیقت ہے کہ ان تجربوں میں ارضیت کم اور ماورائیت زیادہ ہے۔ بعض
رباعیوں اور طویل نظمیں نداء میں جبر و تسلط، جنگ و غارت گری،
استحصالی اور نطفہ کے مافوق البشر کی بالادستی کے خلاف شدید رد عمل
ملتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اجتماعی رضوی ماورائی فکر و فلسفہ کے شاعر
ہو کر بھی دبے کچلے، محکوم و مظلوم اور مقہور انسان کے مسائل پر ہمدردی
کے ساتھ غور و فکر کرتے اور ان پر بولتے ہیں۔ جرنی کے نطفہ کے فلسفہ سمیر سے
وہ بیزار ہیں۔ بھوک، افلاس اور لوٹ کھسوٹ ان کو سخت ناپسند ہیں۔
ایک مابعد الطبیعیاتی شاعر کا انسانی مسائل کو قومی و بین الاقوامی پس منظر
میں دیکھنا اور سوچنا میرے نزدیک بڑی بات ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ
شاعر کے افکار و پیام ان کے لئے ہیں جن کو اس خاکدان ہستی میں دوزخ و تیغ
کیا جاتا ہے۔ ابھارا اور لوٹا کھسوٹا جاتا ہے۔ شاعر اس نظام کے خلاف ہے
جس کے زیر سایہ بھوک اُگتی اور افلاس پرورش پاتا ہے۔

لکھ "شعلا نداء" میں اجتہبی رضوی نہ صرف اپنی قوم کی ذلت و خواری پر طول و
افسردہ ہیں بلکہ ساری نوع بشر کے کرب کو محسوس کر کے اس کرب کے پیدا کرنے والے
چند بالادست افراد سے اپنی شدید نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ جبر و تسلط جو چند
بالادست افراد کا مسلح نظر ہوتا ہے اس کے خلاف "شعلا نداء" کا یہ بند قابل
غور ہے۔

جس جگہ سینہ انسان میں گھٹی ہے آواز ٹوٹ جائے گا وہاں جبر و تسلط کا ساز
ہضم کرنے کی تمنا میں ہے جو وعدہ آرز اس سے کہہ دو کہ کوئی دم میں درفتہ ہے ہزار

جل کے وہ خاک نہ ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں

قہر حق جاگ کے سو جائے یہ ممکن ہی نہیں

اسی نظم میں آگے چل کر نقشہ کی گمراہی فکر اور اس کے فلسفہ جبر و خوں ریزی و جبر
سے جرتی ہی میں نہیں سارے یورپ بلکہ ایشیا میں جو قیامت پچی اس کے خلاف
اجتہبی رضوی نے "شعلا نداء" میں غم و غصہ کا بھرپور اظہار کیا ہے۔ جنگ و جدال
اور خون ریزی کی تہہ میں خود ریز فکر و فلسفہ کی کار فرمائی ہوئی ہے۔ اجتہبی رضوی
نے "شعلا نداء" میں اس حقیقت کی طرف بلیغ اشارے کئے ہیں۔

اجتہبی رضوی کی وہ رباعیاں، نظمیں اور غزلیں جن میں حکیمانہ فکر و نظر کی

آمیزش ہے یا یوں کہئے کہ جن میں فلسفیت ہے ان کا شعری آہنگ بڑی حد

تک بحد و روح ہو گیا ہے۔ زبان میں ثقالت آگئی ہے۔ ادق الفاظ اور اضافتوں

کے بے جا استعمال نے ایسی رباعیوں، نظموں اور غزلوں کو ثقیل بنا کر ان کے

حسن کو کم کر دیا ہے۔ لیکن یہ بات فکری و پیامی شاعری کے لئے ناگزیر بھی ہے۔

حسین شاعری فکر و پیام اور مقصد کے بہت بھاری بوجھ کو بہت دور تک نہیں

ڈھو سکتی۔ لیکن مقصدی شاعری اگر اقبال یا فیض جیسے رومانی مزاج رکھنے

والے شعرا کریں تو ایسی شاعری بھی حسین ہو جاتی ہے۔ اقبال کے مزاج میں رومانیت

کا نام سن کر کچھ لوگ چونکیں گے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ کوئی بڑا یا چھوٹا شاعر بغیر
 رومانیت کے حین شاعری کر ہی نہیں سکتا۔ میری دانست میں اجتنبی رضوی کے
 مزاج میں وہ رومانیت اور شہرت نہیں ہے جو از خود رفتہ کر دینے والی شاعری
 کے لئے ضروری ہے۔ حالانکہ اجتنبی رضوی حسن پرست ہیں۔ ان کے عاشقانہ
 جذبات رسیلے ہیں۔ اس کی غمازی ان کی دو نظمیں ”صبح بنارس“ اور ”ایسے
 جلوے“ کرتی ہیں۔ ”ایسے جلوے“ کی تخلیق و تعمیر میں مابعد الطبیعیاتی فکر کے
 تپاں و شعلہ بداماں عناصر کار فرما ہیں اور ”صبح بنارس“ میں وہ رسیلے جذبات
 ہیں جو بنارس کے اشنان گھاٹ کے حسین مناظر کے سانچہ و پرداختہ ہیں۔
 ”ایسے جلوے“ میں بھی گہری فکر ہے اور اس کا تعلق خدا سے ہے جو شاعر کا
 محبوب ہے۔ لیکن اس نظم میں چونکہ حسین تشبیہات اور استعارات کا استعمال
 کیا گیا ہے اس لئے نظم حسین ہو گئی ہے۔ ”صبح بنارس“ جو ایک خوبصورت اور
 معیاری نظم ہے اس کے متعلق بعض پڑھے لکھے باذوق لوگوں کی رائے ہے کہ
 اگر اجتنبی رضوی ساری عمر ”صبح بنارس“ کے سوا اور کچھ نہ کہتے تو بھی ان کا نام
 اردو شاعری کی دنیا میں ہمیشہ جگمگاتا رہتا۔ رائے غلو آمیز ضرور ہے لیکن
 ”صبح بنارس“ اردو کی ایک شاہکار نظم ہے۔

نظم ”ایسے جلوے“ مختصر ہے لیکن اپنی قماش کی دیہ سے کچھ ایسی ہے
 جس پر کسی خوبصورت رقاصہ کا گمان ہوتا ہے۔ وحدت الوجود کی تجلی اور
 گرمی نظم کے پیکر میں حلول کر گئی ہے۔ ”اک شعلہ رقصاں لزل ابد جلتے انگارے
 چھڑک چلا“ خدا کی طرف اشارہ کرتا ہے جس سے حیات و کائنات کے دھارے
 پھوٹے ہیں۔ یہی شعلہ رقصاں CONTINUITY OF LIFE کا سبب
 اور منبع ہے اور تقائے حیات و کائنات اسی کامرہون بنت ہے۔ نظم کی بحر بھی
 انوکھی ہے اور یہ شاعر کی اختراع ہے۔ نظم کے میر آغاز پر ماسٹر کا نوٹ ہے۔

”یہ نظم اور اس کے بعد کی تین نظمیں اس عہد کی ہیں جبکہ شاعر مشاہدات کے ایک
 مخصوص زاویہ میں معتکف تھا، اور نظم کے نیچے حاشیہ پر ناشری کا نوٹ ہے۔
 یہ بحر مروجہ علم العروض میں نہیں ہے۔ اس کی تقطیع بحر متدارک کی اس خصوصیت
 اور جدید ترکیب زحافی سے کی جاسکتی ہے۔ فعلن فعلن فاعلن فعل فعلن فعلن
 فاعلن فعل۔ صفحہ ۱۸ پر غزل نمبر ۱۸ بھی اسی بحر جدید میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ
 ”الیسے جلوے“ کو ایک حسین رقاصہ کا پیکر بخشنے میں بحر کی ترنم ریزی کو بھی اتنا ہی
 دخل ہے جتنا شاعر کی اس فکر کو جو معشوق حقیقی سے شوخی کر رہی ہے۔ ”الیسے
 جلوے“ اپنے بے پایاں حسن کے ساتھ یوں بے نقاب ہوتی ہے۔

اک شعلہ رقصاں ازل ابد جلتے انگارے چھڑک چلا
 غور شید سے زبے سلگ چلے، دامن سے دامن ابھک چلا
 سینہ کا افق تمنا اٹھا جب سوز جگر کی سحر ہوئی
 واللیل کی دنیا پگھل چلی دالشمس کا عالم جھلک چلا
 ہم شام سے روئے جوتا سحر شبم سی پڑی دل پہ اک نظر
 اک بوند ادھر سے ہوئی ادھر یہ اتھلا دریا جھلک چلا
 اب گلشن، صحرا، شجر، حجر ہم کو آتا ہے کوئی نظر
 وحدت کرتی ہے جگر جگر کثرت کا کلیجہ دھک چلا
 آنکھوں میں جلوے رچے رچے، رگ رگ میں بہت بھیجی
 جب وہ اس گھر میں رہے بسے تو چپہ چپہ مہک چلا
 صورت سے کہیں وہ جھلک پڑے آنکھوں سے کہیں وہ جھلک پڑے
 جگ جگ سے بندھ تھی جو ٹکلی آج اس کا دل بھی دھڑک چلا
 دیوانے ہوئے ہم قدم قدم آنکھوں کا دامن بچھا چلے
 ہر جانی بنا رہ چمن دمن الیسے جلوے چھڑک چلا

مادرانی تخیل جو ذات باری تعالیٰ کے حسن و جمالیات سے متعلق ہے اتنے شوخ اور
وجد آفریں انداز میں اردو کے کسی دوسرے صوفی شعر کے ہاں نہیں پائی جاتی۔
”صبح بنارس“ طویل نظم ہے۔ صرف دو شعر سے اس نظم کی جمال آگئیں کیفیت
کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

شکست پار سائی ہے وہائی ہے وہائی ہے وہ منظر ہے کہ لٹ جائے نظر اور دل ہو دیوانہ
کنول سے ہاتھ میں گنگا جلی اور پھول کی تھالی چلی وہ دیوتاؤں کی چھتی لے کے نذرانہ
”صبح بنارس“ کے حسن کی داد نہیں دی جاسکتی۔ اجتہادی رضوی جس زمانہ میں تھیا سونیکل
سوسائٹی اور اس کے لٹریچر کے زیر اثر بنارس میں مقیم تھے یہ نظم اسی زمانہ کی یادگار
ہے۔ انیس، اقبال اور خوش تینوں کی منظر یہ شاعری میں بے پناہ حسن ہے۔ لیکن
”صبح بنارس“ میں جو منظر نگاری ہے وہ البیلے نوعیت کی ہے۔ اس کی مثال شاید
کہیں نہیں ملے گی۔ اس نظم کے حسن میں بھی محضوں میں ہندوستان کی عورتوں
کے حسن کا رسیلا پن ہے۔

”البیلے جلوے“ اور ”صبح بنارس“ کے علاوہ ”بازی گر بندرا بن“ ”روح
بیتاب“ تجھ کو ڈھونڈتی ہے، ”تیری یاد“ ”مرد فقیر“ ”خیال اکرن“ وغیرہ اجتہادی
رضوی کی قیمتی نظمیں ہیں۔ ”تیری یاد“ اور ”روح بیتاب“ تجھ کو ڈھونڈتی ہے۔
شاعر نے اپنی رفیقہ حیات کی دائمی جدائی کے صدمہ بھانکا کے زیر اثر لکھی ہے۔
دونوں میں روح کی بے قراری اور سو گواہی شاعری کے پیکر میں ڈھل گئی ہے۔
”روح بیتاب“ تجھ کو ڈھونڈتی ہے، ”صرف چار اشعار کی نظم ہے لیکن اس مختصر
نظم کی تاثیر کا یہ عالم ہے کہ پڑھنے کے بعد قاری ادیر تک اپنے دل میں کسک
محسوس کرتا ہے۔ نظم یوں شروع ہوتی ہے:

جیسے اندھی کوئی بھکاری ہو بھیک دن بھر لگی گئی مانگے
اور صبر شام بھیک کی گٹھری اپنے ہاتھوں سے آپ گم کر دے

رات بھیکے قیر سب سو جائیں اور وہ رستہ ٹوٹتی ہی پھرے

یونہی اسے میرے گم شدہ محبوب

روح بیتاب تجھ کو ڈھونڈتی ہے

نظم بازی گر بند را بن، اجتہاد کی مخصوص طرز فکر کی نمائندگی کرتی ہے، شاعرانہ فکر کا یہ پہلو اردو شاعری میں اور کہیں نہیں ہے۔ حسن و عشق کے بارے میں ایسے انوکھے اور منفرد تصور کی طرف ہمارے دوسرے شاعر کا دھیان ہی نہیں گیا۔

”شعاعِ نداء“ میں اکا دکا نظمیں ایسی بھی ہیں جو یا تو سیاسی ہیں یا سیاسی شخصیتوں پر ہیں۔ ”گاندھی لٹلے گولڈن گولڈ“ برطانوی سامراج کی عیار و مکار سیاست کو بے نقاب کرتی ہے۔ نظم کے مطالعہ سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ گاندھی جی ایک سادہ لوح قسم کے فقیر منش رہنما ہیں اور سامنا برطانوی سامراج کی مناققانہ سیاست سے ہے۔ انگریزوں کی بچھائی ہوئی بساط سیاست پر گاندھی جی انگریزوں کو شکست دیدیں گے یہ امر مشتبہ ہے۔ نظم میں جس سیاسی اندیشہ کا اظہار کیا گیا تھا بعد میں رونما ہونے والے حالات و واقعات کی روشنی میں صحیح ثابت ہوا۔ گاندھی جی انگریزوں کے سیاسی غریب میں ہمیشہ نہیں تو برسوں ضرور مبتلا رہے۔ بہر حال یہ نظم یا پنڈت نہرو اور مولانا آزاد پر جو نظمیں ہیں ان میں اعلیٰ شاعری کی روح نہیں ہے لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ مابعد الطبیعیات کا شاعر جو گیتا کی پہاڑیوں سے لے کر بنارس کے مذہبی اڈوں تک اپنی روحانی پیاس بجھانے کی خاطر بے قرارانہ ادھر ادھر دوڑتا رہا ہے وہ ہندوستان ہی نہیں ساری دنیا کے سیاسی حالات و واقعات سے نہ صرف باخبر ہے بلکہ برطانوی حکومت کے سیاسی جبر و تسلط کا خاتمہ بھی چاہتا ہے۔ اسی لئے گاندھی جی سے عقیدت رکھنے کے باوجود ان کی سیاسی بصیرت کو شک کی نظروں سے دیکھتا ہے۔

اجتہاد رضوی کی غزلیں معیاری اور قیمتی ہیں۔ ان غزلوں کی صورت گری

اور ترمین میں لطیف و بلیغ اشاریت اور ایمائیت کی کار فرمائی ہے۔ صنف غزل اپنے
 قدیم اعداء میں زیادہ تر ماورائی حسیت جمال کی ترجمان رہی۔ فارسی غزل کی تاویح
 کم از کم یہی کہتی ہے۔ ایرانی غزلوں میں زمینی عناصر ہیں ضرور لیکن بہت کم۔ حافظ کے
 ہاں یہ عناصر کچھ زیادہ ہیں۔ ربانی تجلیات سے زیادہ مادی پیکر کا حسن حافظ کے
 کلام میں صورت پذیر ہوا ہے۔ اس وقت کے خونریز سیاست کی عکاسی بھی دیگر
 غزل گوؤں کی بہ نسبت حافظ کے ہاں زیادہ ہے۔ لطیف اور بلیغ استعارے اور
 گنائے میں اپنے زمانہ کے خونریز حکمرانوں پر جو چبھتا ہوا طنز حافظ نے کیا ہے وہ
 یادگار زمانہ ہے۔ ماورائیت اور رضیت کے حسین امتزاج نے حافظ کی غزلوں
 کو شراب و آتش بنا دیا ہے۔ میر و غالب اور اقبال و فیض کی غزلیں بھی بلیغ
 استعاروں اور کنایوں کی دہر سے ہی اس قدر مقبول ہوئیں۔ البتہ ترقی پسند
 تحریک کے زمانہ میں غزل کا ایمائی لہجہ کچھ کمزور ہو گیا۔ عوامی لہجہ کی للکار غزل میں
 سما گئی جس کی بھاری قیمت ترقی پسند شعرا کو چکانی پڑی۔ اگر فیض و مجروح، پرویز
 جاوید، نثار اختر، جنتی اور مجاز و تاباں نے غزل کو غزل کی طرح نہ بڑھا ہوتا تو اس صنف
 پر ادب بھی کٹرا وقت آتا۔ ان ترقی پسند شعرا نے غزل کے پیکر میں زمینی روح پھونک
 کر اس کو نیا روپ عطا کیا۔ غزل کا سانچہ آج بھی اپنے اندر ماورائی تخیل کو جس
 خوبصورتی سے جذب کر لیتا ہے زمینی تجربوں، جن میں حسن و عشق کے علاوہ تمدنی و
 سیاسی عناصر بھی شامل ہیں، کو اس خوبصورتی سے اپنے اندر جذب نہیں کر پاتا۔
 زمینی عناصر کی تو خیر بات ہی الگ رہی ماورائی تخیل کو غزل کے شعر میں سمو کر اس کو
 اعلیٰ پایہ کا معیاری شعر بنادینا ہر صوفی شاعر کے بس کی بات نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ
 تصوف میں رچی ہوئی معیاری غزلیہ شاعری ابد کے گنے چنے شاعروں ہی نے کی۔ اردو
 غزل کا ہر وہ شعر جس میں تصوف کا آب و رنگ ہے ہرگز ایسا نہیں جس کو پڑھ لیا
 سن کر قاری یا سامع پر حیرت و استعجاب کا سماں طاری ہو جائے۔ خواہ میر درد

کا ایک شعر ہے ۛ

قاصد یہ تیرا کام نہیں اپنی راہ لے اس کا پیام دلد کے سوا کون لاسکے
جہاں تک میری یادداشت کام کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ تصوف کے رنگ میں اتنا
ہے پناہ شعر قد کے ہاں شاید اور نہیں ہے۔ تصوف کے ایک اور بڑے شاعر اصغر
گوئدوی کے ہاں بھی ماورائی تصور میں ڈوبا ہوا ایسا شعر اکا دکا ہی نظر آتا ہے جو
دل کی دنیا دگرگوں کر دے۔ اصغر صاحب ہی کا ایک شعر غضب کا ہے ۛ
ردائے لالہ و گل پر وہ مہرہ و انجم جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے

یہ شعر لطافت و بلاغت اور تاثیر میں بے مثل ہے۔ اس میں جو کنائے اور استعارے
استعمال کئے گئے ہیں ان میں پُر اسراریت ہے جس کا تعلق ذات باری تعالیٰ سے ہے۔ یہ
شعر ہمارے ذہن کو مسمر کر دیتا ہے۔ اجتبی رضوی نے بھی ماورائی تخیلات سے
مزین غزلیں کہی ہیں۔ ان غزلوں میں ربانی اسرار و رموز کی باریکیاں چھپی ہوئی ہیں۔
اجتبی صاحب کا مندرجہ ذیل شعر اصغر کے مذکورہ بالا شعر کی ٹکڑ کا ہے ۛ

ہے رات جہما جہم تاروں سے، ہے صبح جھکا جھک کر نوں سے

یہ کس نے بال سنوارے ہیں، یہ کس نے روپ نکھارا ہے

اصغر کے شعر کے مصرعہ اول میں جو ایجری استعمال ہوئی ہے اس نے شعر میں پُر اسراریت
ضرور پیدا کر دی ہے لیکن اس ایجری کی زبان پر فارسیت کا غلبہ ہے۔ مگر ایمان کی بات
یہ ہے کہ فارسی زندگی کے باوجود اصغر کا شعر دل و دماغ کو فی الفور اپنی گرفت میں لے لیتا
ہے۔ اجتبی رضوی کے مندرجہ بالا شعر کی جس ایجری نے تزیین و آراستگی کی ہے
اس کی زبان میں انوکھی اور نرالی مگر اصلی ہندوستانییت ہے جس کا مزہ ہی کچھ اور
ہے۔ دونوں اشعار میں ذات باری تعالیٰ کو محور فکر بنایا گیا ہے مگر دونوں کے آہنگ
میں بڑا لطیف فرق ہے۔ اجتبی رضوی کے ہاں زبان کے معاملہ میں ایک نرالی ادائیگی
جاتی ہے۔ کہیں فارسیت اور علم نمائی کی بھرمار اور شدت ہے اور کہیں عام فہم اور

انتہائی سادہ ہندوستانیت ہے جو دل کو موہ لیتی ہے۔ صبح بتارس میں فارصیت اور
ہندوستانیت کی آمیزش سے جو شعری حسن پیدا ہو گیا ہے اس کی شان اور سچ و سچ
نرالی ہے۔ ان کی غزلوں کا بھی کم و بیش یہی معاملہ ہے۔

وحدت الوجود پر غالب کا بھی ایک زبردست شعر ہے ۔

جب وہ جمال کی فروزہ صورت مہر نیم روز ہو آپ ہی نظارہ سوز پر ہے ہیں منہ چھپا کیوں
میرا خیال ہے کہ قد و غالب، اصغر اور اجتنبی رضوی کے مذکورہ بالا اشعار اور اقبال
کے یہ دو شعرا۔

میں تو نیاز ہوں مجھ سے حجاب ہی ادلی کہ دل سے بڑھ کے ہے میری نگاہ بے قابو
حجاب اکسیر ہے آوارہ کوئے محبت کو مری آتش کو بھڑکاتی ہے تیری دیر پیوندی
وحدت الوجود کے موضوع پر عظیم بے حد عظیم ہیں۔ سائنسدانوں کی ٹولیاں صدیوں
سے اس بیکراں کائنات کی کھوج کے دوران اپنے محیر العقول کارناموں کے ذریعہ
الوہیت کے منکروں سے الوہیت کا اقرار کرنے میں منہمک ہیں اور مجذوب شعرا
اپنے جذب و کشف کے زور پر یہی کام چشم زدن میں کر گزرتے ہیں۔

اجتنبی رضوی کی غزلیں اور رباعیاں خصوصی تنقیدی مطالعہ اور تجزیہ کا مطالبہ
کرتی ہیں۔ غزلوں کے کچھ اشعار میں غم جاناں ہے یعنی رفیقہ حیات کے طامی، ہجر کا غم۔
ایک دو غزلیں ایسی ہیں جو شروع تا آخر اسی المیہ رنگ میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ شعلہ ندائے
کے ناشر سید حسین احمد اجتنبی رضوی کے حالات زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے ایک جگہ لکھتے
ہیں:۔ رومان اور تعیش رضوی کے مزاج سے بے گمان تھے۔ مگر محبت اجنبی نہ تھی۔ محبت
ہوئی اور بہت شدید۔ زندگی کی پہلی اور آخری۔ یک گیری و حکم گیری نے ازدواجی زندگی
ہی کو رومانی رنگینیوں سے مالا مال کیا۔ مگر موت نے اجتنبی رضوی سے ان کی سب سے
پیاری شے چھین لی۔ اس حادثہ نے برسوں ان کو بے گمانہ دنیا رکھا۔ پہاڑیوں کی
کھوہ اور بنارس کے مذہبی مقامات کے دامن میں پناہ، علم الارواح سمجھنے کی

کوشش تاکہ اس کے زور پر اس بچھڑی ہوئی ہستی کی روح سے بات کر سکیں یا مذہبیات
والہیات میں ڈوب کر مادی دنیا سے ترک و فرار ان تمام واقعات و واردات کی صورت
گہری میں صرف اور صرف ایک متاعِ غم شدہ کا ہاتھ ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا غم جاں نسل
جب غزلوں کے اشعار میں ڈھلتا ہے تو اس میں ایک دوسری ہی کیفیت پیدا ہو جاتی
ہے خصوصاً جب یہ غم اجتہادی رضوی جیسے قادر الکلام اور بڑے فنکار کے ہاتھوں
غزل میں برتا جائے تو اس کا عالم ہی کچھ اور ہو گا۔ ہجر و فراق کی کیفیات کو چند
اشعار میں یوں ڈھالا گیا ہے۔

پہلا شعر ۷ شام ہوئے پہ عادتاً مڑتے ہیں اک طرف کو ہم
جیسے کہ اب بھی ہے کوئی صبح سے انتظار میں

اس موضوع پر ایک دوسرا شعر ۷

ہم روتے ہیں اپنے پیاروں کو اور فطرت ہم سے کہتی ہے
اب اور کھلونوں سے کھیلو جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا
یہ شعر جس غزل کا ہے وہ شروع تا آخر ایک موڈ کی عکاس ہے۔ اس غزل کے چند شعر یہ ہیں۔

اجاب چھٹے، محبوب چھٹے، گھر چھوٹ گیا، در چھوٹ گیا
جب دل سے تمنا چھوٹ گئی، سب رشتہ ناتا ٹوٹ گیا
اے ساتی بزمِ کیف حیات اب مجھ کو پیسا سا جانے دے
مجھے جس میں مری تقدیر کی تھی وہ شیشہ تجھ سے ٹوٹ گیا
وہ راہ میں ہے آنکھوں میں گم اے باد صبا آہستہ گذر
ہیں تارِ نفس میں پھکولے اب ٹوٹ گیا اب ٹوٹ گیا

زندگی میں رونما ہونے والا بعض حادثہ یا واقعہ اتنا شدید و عمل پیدا
کر دیتا ہے کہ زندگی کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ فکر و نظر کا انداز بدل جاتا ہے۔ زندگی
کسی انقلابِ عظیم سے دوچار ہو جاتی ہے۔ دنیا کے ہر بڑے آدمی کی کہانی اسی تاریخ

کو دہراتی ہے۔ ترک و فرار کی زندگی ہو یا جبر و ستم کی یا رشد و ہدایت کی یا تبلیغ اصلاح سماجیات
 معاشریات و سیاسیات کی سب کی تہہ میں کوئی نہ کوئی نفسیاتی لہر ہی کام کرتی نظر آتی
 ہے۔ اجتہبی رضوی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ان کی شاعری کا زیادہ تر حصہ اسی نفسیاتی
 لہر کی اتج ہے۔ زندگی کے دھارے کو موڑ دینے والا یہ حادثہ رونما نہ ہوتا تو عین ممکن
 تھا کہ اجتہبی رضوی الہیات کے دامن میں یوں پناہ نہ لیتے۔ مابعد الطبیعیاتی اصرار و زور
 کو سمجھنے اور ان کی گرہ کشائی کرنے میں یوں محو و منہمک نہ ہوتے۔ ان کی غزلوں میں
 محراب کا لفظ بار بار آتا ہے۔ یہ لفظ ان کے پچھلے دور کی در بدری کا غماز ہے۔ یہ
 ایک گہری اور معنی خیز علامت ہے۔ ”آپ“ کا لفظ بھی بار بار آیا ہے۔ ”تو“ کی بجائے
 اکثر اسی لفظ ”آپ“ سے خدا کو مخاطب کیا گیا ہے۔ خدا ہر صوفی شاعر کا معشوق رہا
 ہے۔ تصوف کے ہر شاعر نے اپنی مجذوبیت اور وجدان کے خاص لمحات میں کہیں ناز
 و نیاز بندگی اور کہیں ناز و نیاز مجبوری کی منزلیں طے کی ہیں۔ جبر و اختیار کا مسئلہ بڑے
 صوفی شعرا نے جہاں بھی اٹھایا ہے بڑی خوبصورتی سے اٹھایا ہے۔ اجتہبی رضوی کی
 غزلوں کا بھی یہی موضوع فکر ہے مگر آہنگ و لہجہ کے ساتھ۔ خدا سے شوخی اور چھیڑ چھاڑ ہے
 لیکن ان کے اپنے مخصوص لہجہ میں۔ مثلاً۔

خوب تماشا رہم کو بنایا آپ تماشا آپ ہوئے	ہم کو رسوا کرنے نکلے کیسے رسوا آپ ہوئے
تہمت کعبہ آپ نے لی بدنام کلیا آپ ہوئے	طوبہ نکلی قصر میں شیریں نجد میں لیلیٰ آپ ہوئے
معنی و صورت، وحدت و کثرت، مذہب و مہر آپ ہوئے	آپ کو چھہ ہوتے ہی نہیں تھے کہے کیا کیا آپ ہوئے
ہم یہ شریعت ہم یہ طریقت ہم یہ جلد و فکر و نظر	آپ چلے تو گلشن گلشن صحرا صحرا آپ ہوئے
ایک غلام گریزاں کیا تھا جس کو منانے خود نکلے	شوخی ہوا، بریاد ہوا وہ جس کے مولا آپ ہوئے
چلے چھٹی ہوئی۔ ایک ”غلام گریزاں“ کو منانے مالک و مولا خود نکلا۔ ایسے میں غلام کے	
اندہ شوخی اور ناز بندگی پیدا نہ ہو بھلا ممکن ہے؛ صبح ازل کی تاریخ تاریخ آفرینش	
بھی ہے۔ ”غلام گریزاں“ یعنی حضرت آدم کی حسین داستان یہیں سے شروع	

ہوئی ہے۔ یہ غلام گریزاں زمین پر اگر نیابت و خلافت کے بار اس اور العزیز سے ڈھوتا
 اور حیات و کائنات کی تزئین و ارتقا میں خدا کا فریق مقابل بن کر اس طرح حصہ لیتا
 ہے کہ فرشتے دنگ رہ جاتے ہیں لیکن لب مشیت؛ وہ متبسم ہے اس لئے کہ بقول حافظ
 آسمان بار امانت نہ توانست کشید قرعہ فال بنام من دیوانہ زدند

صبح ازل کا افسانہ اگرچہ رومانویت سے معمور ہے لیکن ہے بڑا لطیف اور مزہ دار۔
 بہر حال اجتہاد رضوی کی وہ غزلیں جن میں زمینی تجربوں کے علاوہ مابعد الطبیعیاتی فکر
 مختلف انداز سے جلوہ گر ہوئی ہے ان غزلوں کے چند شعر حسب ذیل ہیں:-

تیرے فیر کو رستہ چلتے عزت و دولت میں اچھا مندر سے پوجائیں دوریا مسجد سے پھٹکائیں
 اس کی اپنی فطرت جیسی میرے گناہ پر رحمت برسی جیسے مار کی چھاتی اندی جیسے دودھ کی دھاریاں

گھٹے بجاتے تھے تم مینے قلاب غلوت میں تمہیں جام کف صحرائیں کر دیا ہم نے
 حریم ناز سے تم کو چرائانے کے مجرم میں یہ صحرائیں بھی کوئے جاناں کر دیا ہم نے
 سناٹے عام دے اے از خلوت بچنے والے کہ اب غسوخ عہد طور و فال کر دیا ہم نے

گیسو غبار راہ تمنا سے اٹ نہ جائیں صحرائیں آپ نکلتے ہیں ہم کو پرکار نے
 فتنے جنگا کے دہر میں آگ لگا کے شہر میں جا کے الگ کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ ہم نہیں
 ہوں وہ قطرہ کہ نہیں یاد کند رنج کو مگر آتی ہے اک آواز برابر مجھ کو
 نگار خانے میں مہر و مہر کے بڑا بھیا نک ہے نقش آدم بلا کا کر کش ازل کا باغی گویا شاہ کا بھی ہے

یہ کہنا کہ اجتہاد رضوی کی ماورائی یا زمینی فکر کوئی انوکھی اور بالکل نئی چیز ہے یا ان کا
 لہجہ منفرد لہجہ ہے سراسر غلط ہوگا۔ اجتہاد رضوی کے اکاد کا تجربے اور مشاہدے جن کا
 تعلق پہاڑیوں کی کھوہ اور بنارس وغیرہ کے مذہبی ٹھکانوں میں گذاری ہوئی زندگی سے

ہے اپنی نوعیت کے اعتبار سے ہمارے لئے باعث حیرت ضرور میں اس لئے کہ ہم میں سے ہر شخص نے ایسی زندگی نہیں گذاری ہے لیکن یہ تجربے اور مشاہدے بھی بالکل نئے اور اچھوتے نہیں ہیں۔ تاہم اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تجربے ہوں یا مابعد الطبیعیاتی فکر کے دیگر پہلو اجتنابی رضوی نے ان سب کے تحت لطیفہ حسین اور رنگین شاعری کی ہے۔ یہی ان کی فنکاری کا کمال ہے۔ ادق اور بھاری بھر کم الفاظ ہی نہیں گہرے فلسفیانہ خیالات اور اخافتوں کی بھرمار کے باوجود ان کی غزلیہ شاعری صف اول کی شاعری ہے۔ فن کی پختگی، فکر کی بالیدگی، پُر اسراریت اور لہجہ کی بلیغ اشاریت و ایمائیت کا خوبصورت امتزاج ان کی غزلوں کا طرہ امتیاز ہے۔

اجتنابی رضوی کی رباعیاں حکیمانہ نقطہ نظر کی حامل ہیں۔ ان رباعیوں میں بھی فکر و ہیچ یعنی مابعد الطبیعیاتی۔ "حکمت و حیرت" "ساقی نامہ" "کوزہ و سبوح" "منذر بارگاہ" اور "سلک شکستہ" ان رباعیوں کے عنوانات ہیں۔ مسئلہ جبر و قدر، نوع بشر کی کرب آگین زندگی، کوزہ و سبوح کا انسان اور کائنات کے لئے علامتی رنگ میں استعمال وغیرہ ان رباعیوں کی خصوصیت ہے جن کی مجموعی تعداد ایک سو اٹھارہ ہے۔ حکمت و حیرت کے سلسلہ کی ایک رباعی اور "سلک شکستہ" کی دو رباعیاں پیش کر رہا ہوں جن سے رباعیوں میں اجتنابی رضوی کے فکری آہنگ کا ایک ہلکا سا اندازہ ہو سکتا ہے۔

احساس کے واردات جھوٹے نکلے حکمت کے مسلمات جھوٹے نکلے
پر کھا جو عقائد کو تو افسوس افسوس سچوں کے تصورات جھوٹے نکلے

چھیڑوں کیا عالم دگر کی باتیں کافی دلچسپ ہیں ادھر کی باتیں
آنکھوں والوں کو جھوٹ دھن ہے اس کی اندھوں سے بھی منوائیں نظر کی باتیں
گل پھینکنے آئی مجھ پہ لیلائے بہار دل مانگنے آئے آبشار اور کہسار
تاروں نے کن آنکھوں سے یہ بھیجا پیغام اے دل دلے ہیں بھی تھوڑا سا پیار

”شعلہ انداز“ پڑھنے اور لطف لینے کی چیز ہے۔ اس مجموعہ کلام میں مابعد الطبیعیاتی فکر کے ساتھ ساتھ زمینی تجربے اور مشاہدے کو ٹھیک اسی طرح سمویا گیا ہے جس طرح دریایا سمندر کو کوزے میں بند کیا جاتا ہے۔ سائنسی اور عقلی اعتبار سے دریایا سمندر کو کوزے میں بند کرنا ممکن نہیں لیکن افکار و احساسات کو ایک بڑا صنایع و خلاق شاعر چھوٹے سے مجموعہ میں سمودینے کی صلاحیت ضرور رکھتا ہے۔

آخر میں ایک بات کہتا چلوں کہ اچھٹی رضوی نے ماورائی تصورات کے تحت شاعری ضرور کی ہے لیکن ان کا ذہن تو ہم پرست نہیں ہے۔ وہ زندگی اور دنیا کو سائنسی اور مادی نقطہ نظر سے دیکھتے اور برتتے ہیں۔ سچوں کے تصورات چھوٹے نکالے، ان کے اسی سائنسی اور حقیقت پسند ذہن کی طرف لطیف مگر بلیغ اشارہ کرتا ہے۔ ان کے افکار و تصورات میں پہلے روح تب مادہ اور پہلے مادہ تب روح دونوں کا حسین امتزاج ہے۔ انہوں نے مطالعہ الہیات پیش کرنے کے باوجود کہیں بھی سائنس کے عظیم و بیکراں امکانات سے روگردانی نہیں کی ہے۔ زمین اور زمین سے ماورا اگر کچھ ہے تو انہوں نے دونوں کو سمجھنے اور سمجھ کر اپنی شاعری میں برتنے کی ایماندارانہ کوشش کی ہے۔ مغربی مفکرین اور فلاسفہ میں ان کو اکثر وہابی تھید کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے۔ ایشیائی فلسفیوں اور مفکروں میں چین کے مشہور و معروف مفکر کنفیوشس کا نہیں بلکہ نسبتاً گمنام فلسفی لاؤتسی کا نام ان کی زبان پر اکثر آتا رہتا ہے۔ لاؤتسی کے فکر و تفکر نے غالباً اچھٹی رضوی کو متاثر کیا ہے۔

فقیر پرویز

زندگی اور فن کے اجالے میں

مطبوعہ مرثخہ — پرویز شاہدی نمبر دسمبر ۱۹۶۸ء

پرویز شاہدی عظیم آباد کے ایک زمیندار گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ اردو کے مشہور و بلند پایہ ادیب حضرت ل، احمد اکبر آبادی، رقص حیات، کے دیباچہ میں رقمطراز ہیں:۔۔۔ وہ (پرویز شاہدی) سنہ ۱۹۱۰ء میں پٹنہ کے ایک سادات خاندان میں پیدا ہوئے اور سید محمد اکرام نام رکھا گیا (یہ نام اب مردم شماری کے رجسٹر سے باہر کوئی نہیں جانتا)۔ گھر کا ماحول کٹر قسم کا مذہبی اور متضوفا نہ تھا جس کے معنی ہوتے ہیں کہ روایات پرستی مذہب کی جگہ لے لے۔ چنانچہ ان کو پرانے طرز کی فارسی و عربی کی تعلیم دی گئی اور خود ان کے بقول پرویز صاحب مولوی اکرام حسین بن جانا سے بال بال پنج گئے۔ بس سال کی عمر میں کسی بزرگ سے بیعت بھی کر لی اور غفلت کا درد بھی کرنے لگے۔ لہذا احمد اکبر آبادی کے بیان کے مطابق پرویز شاہدی کی پرورش کٹر مذہبی ماحول میں ہوئی۔ جہاں زندگی مذہب اور رکھ رکھاؤ کے خول میں بند رہتی ہے۔ یہ سماج پرویز شاہدی کو اشتراکی نظریات کے اعتبار سے ناپسند تھا اور وہ نظریاتی طور پر اس کے مکمل باغی تھے لیکن یہ قابل غور ہے کہ فیوڈل سماج یا سرمایہ دارانہ نظام سے پرویز نے جو بھی بغاوت کی وہ محض نظریاتی سطح پر کی۔ وہ اپنی روزمرہ کی عملی زندگی میں اس سماج کے بہت سارے

زاویوں کو برتتے تھے۔ مارکسزم کے زبردست ہمنوا اور عوامی زندگی کے بھاؤ کا
 ساتھ دینے کے باوجود پرویز ساری علم اس خول سے کم ہی باہر نکل سکے جو ان کو
 اپنے زمیندار خاندان سے ورثہ میں ملا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ میرے اس خیال
 کی تردید وہ افراد کریں جنہوں نے پرویز صاحب کو ناداروں اور غریب
 مزدوروں کے ساتھ خلوص اور محبت سے ملنے اور خود ان کو ایک طرح کی ایسی
 زندگی بسر کرتے دیکھا ہے جس میں امارت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ لیکن
 مزدوروں کے ساتھ ہمدردی کرنا اشتراکی ہونے کی دلیل نہیں۔ اس ضمن میں
 میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اشتراکیت ہو یا کوئی مذہب یا کوئی اور ازم
 فرد کے جذبہ انا اور وقار و افتخار کے احساس کو بالکل فنا نہیں کرتا۔ اشتراکی
 فلسفہ پر مبنی "اجتماعیت" کی تعلیم فرد کی انا، اس کے پندار اور حفظ مراتب
 کے خیال کی نگہبانی کرنے والے احساس و شعور کی شدت کو کم تو کر سکتی ہے
 بالکل ختم نہیں کر سکتی۔ یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے اور شب و روز کے
 مشاہدوں اور تجربوں سے گذرتی رہتی ہے۔ نظریہ کوئی ہو تمام کا تمام عمل کی
 کسوٹی پر کبھی پورا نہیں اترتا۔ سودیت یونین یا عوامی جمہوریہ چین کا کوئی
 اشتراکی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی زندگی کے سارے پہلو اشتراکی
 نظریہ حیات کے عین مطابق ہیں۔ اگر پرویز شاہدی کی بابت یہ کہا جائے کہ
 ان کی اختیار کی ہوئی اشتراکی زندگی کے تمام پہلو عمل کی کسوٹی پر پورے اترتے
 تھے تو یہ ایک ایسی بات ہوگی جس کو تسلیم کرنے میں کم سے کم مجھے ضرورتاً مل
 ہوگا۔ مزدوروں کی حمایت کرنا، پامال انسانیت کو اونچا اٹھانے کے لئے
 جدوجہد کرنا، زندگی کا حق طلب کرنا، ظلم کے خلاف جدائے احتجاج بلند کرنا،
 اقتصادی نا برابری اور استحصال کرنے والے مٹھی بھر سماج کے خلاف صف آرا
 ہونا، صوفی، قالین، سچ دھج اور طس طراق والی زندگی اختیار کرنے یا اس کی دھن

یہ سوس میں باؤلا ہونے کی بجائے جو میسر ہے اسی پر قناعت کرنا، شکستہ اور
 بوسیدہ مکان میں بود و باش کرنا، رات کے وقت ٹوٹے تخت پر سو جانا وغیرہ
 وغیرہ الگ باتیں ہیں اور اپنی جبلت سے مکمل بغاوت کر کے اپنے اندر کے پندار
 اور جذبہ انا کو دہانا یا سوسائٹی میں ایک فرد کو جو سروری حاصل ہوتی ہے
 اس کے احساس کا خاتمہ کرتا دوسری بات ہے۔ یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے جس سے
 فرد کا گندنا تقریباً خارج از بحث ہے۔ اس لئے کہ یہ چیزیں فرد کی جبلت کے
 سراسر منافی ہیں۔ انسان اپنا سرکٹا سکتا ہے۔ بے نور حجروں میں رہ سکتا ہے۔
 انگاروں پر چل سکتا ہے۔ سولی پر لٹک سکتا ہے۔ زمین پر سو سکتا ہے۔ درخت
 کی پتیاں چبا سکتا ہے۔ غرض ہر راہ اور ہر منزل سے گذر سکتا ہے لیکن
 وہ اپنے پندار و انا اور وقار و افتخار کا سر نہیں کچل سکتا۔ یہ انسان کی جبلت
 ہے جو حسین کو کربلا تو لے جا سکتی ہے یزید کی بیعت کرانے کے لئے رشتہ
 نہیں پہنچا سکتی۔ فرد کی یہ جبلت خاکساری اور بجز و انکساری کا بھیس بھی
 بدلتی ہے اور خدمت خلق بھی کرتی ہے۔ یہی فقر و گدائی کے لباس میں بھی
 جلوہ گر ہوتی ہے اور یہی انسان کو چنگیز و ملا کو منسا بھی سکھاتی ہے۔ فرد کی
 نفسیات کے سارے کرشمے اس کی جبلت کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اس لئے میں کسی
 کے بارہ میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ اس کے اندر حفظ مراتب، وقار و افتخار
 اور پندار و انا کا جذبہ یا خیال نہیں ہوتا۔ اب رہا کہ یہ چیزیں کسی شخص کے
 اندر کم ہوتی ہیں اور کسی کے اندر زیادہ۔ بہت سے افراد ایسے ہیں جن کا اخلاقی
 شعور اور علم ان کے جذبہ انا اور غرور کو دبائے رکھتا ہے اس لئے کہ اخلاقی
 شعور اور علم صرف یہی دو چیزیں ایسی ہیں جو فرد کی ذات اور کردار کو اونچا
 اٹھاتی ہیں۔ چونکہ پردہ نر صاحب کا علم گہرا اور پختہ تھا اور ان کے اخلاقی شعور
 کا عنصر بہت قوی اس لئے وہ اپنی جبلت پر کسی حد تک حاوی تھے۔ علم کے

علاوہ ہو سکتا ہے کہ اشتراکی فلسفہ اور نظریہ نے بھی ان کے فیوڈل مزاج کی تھوڑی بہت
 اصلاح کی ہو۔ لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ حفظ مراتب کے خیال کے بہت سختی سے
 پابند تھے۔ اتنی سختی سے کہ اگر کوئی کم عمر والا ان کو آداب کرنے کی بجائے بہ آواز بلند
 السلام علیکم کہتا تو ان کے چہرہ کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ اشتراکی خیالات رکھنے کے
 باوجود اس خاص قسم کے رکھ رکھاؤ اور خود پسندی کے زبردست دلدراہ تھے جو
 کمیونسٹوں کے یہاں بورژوا کہلاتی ہے۔ ان کو یہ بات قطعاً ناپسند تھی کہ لوگ
 ملنے جملنے میں حفظ مراتب کا لحاظ نہ رکھیں اور زندگی کی ان قدروں کو پامال کرتے
 پھریں جو ہندوستان کے شرق میں زمانہ قدیم سے چلی آرہی ہیں۔ ایسی بات
 نہیں کہ وہ مغرور تھے یا اپنے خاندانی غرور و وقار، اپنے علم و فضل اور فن کی
 بلندی پر نازاں تھے یا ان کی نمائش کرنا ان کا شیوہ تھا اور ادنیٰ درجہ کے
 لوگوں سے ملنے ملانے میں کسی قسم کی سبکی محسوس کرتے تھے بلکہ اصل معاملہ یہ تھا
 کہ وہ اشتراکی ہونے کو تو ہو گئے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی اشتراکیت
 میں بڑا خلوص تھا اور سوشلزم میں ان کا یقین فولاد سے بھی زیادہ مضبوط اور
 پختہ تھا لیکن جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ ان کا اشتراکی ہونا محض نظریاتی تھا
 اور چونکہ وہ روایتی خاندانی شرافت اور وقار کے احساس سے خود کو بُری نہیں
 کر سکے تھے اس لئے ان کو سماج کے ان افراد سے بڑی دشت ہوتی تھی جو
 اپنے عام اور ادنیٰ سمجھاؤ سے خاندانی شرافت اور نسبی وقار کو پارہ پارہ
 کرتے نظر آتے ہیں۔ ایسے افراد خواہ غریب طبقہ سے تعلق رکھتے ہوں یا امیر
 و کبیر ہوں، عالم ہوں یا جاہل، کمیونسٹ ہوں یا بورژوازی پرویز صاحب
 ان کے برتاؤ سے اندر ہی اندر بیزار رہتے تھے۔ چنانچہ وہ زمانہ مجھ کو یاد ہے جب
 ان کی آن بن اپنے چند اشتراکی رفقاء کے کار سے ہو گئی جو آگے چلا کر بھی نہ
 ختم ہو سکی اور ان کو یہ شعر کہنے پڑے۔

جن کے آنسو مانگتے رہتے ہیں ہمدردی کی بھیک مدعیان وقار چشم ترا ایسے بھی ہیں
 جن کا انداز رفاقت رہزنی کی آبرو قافلہ میں اپنے کتنے ہمسفر ایسے بھی ہیں
 یہ وہ زمانہ تھا جب کلکتہ کے اشتراکی فکر و خیال رکھنے والے کچھ راشفٹ سرہ
 (جواب کمیونسٹ یا کمیونسٹ خیال کے نہیں رہے) سستے ہوٹلوں میں بیٹھ کر
 ذہنی قنڈا بازیاں کھاتے تھے۔ انقلاب کے ترانے گاتے تھے۔ کمیونزم کو اپنے اوپر
 فیشن کی طرح لادے پھرتے تھے اور اس کا خواب دیکھتے تھے کہ لال قلعہ پر سرخ
 پھریزا اب لہرایا تب لہرایا۔ یہ لوگ چائے کی میز پر بیٹھ کر حکومت بناتے اور
 آپس میں پورٹ فوئو کی تقسیم کیا کرتے تھے۔ ان راشفٹ حالوں سے پرویز شاہی
 اپنے مزاج کے اعتبار سے قطعاً مختلف تھے۔ ان کے اور پرویز صاحب کے درمیان
 بعد المشرقین تھا۔ وہ لوگ چونکہ شرفاء کے طور طریق سے نا آشنا تھے اسلئے
 وہ پرویز کو ان کی اپنی ذہنی سطح سے اتار کر ان کے ساتھ عامیانہ برتاؤ کرنا چاہتے
 تھے اور پرویز کمیونزم میں اپنی تمام تر روحیت و گمشدگی کے باوجود اپنی ذہنی
 سطح کی بلندی سے نیچے اترنے میں سبکی محسوس کرتے تھے۔ لہذا اس کشمکش کا
 نتیجہ یہ ہوا کہ فیشن زدہ یا فیشن پرست کمیونسٹوں نے ان کے خلاف ایک عاذ
 کھڑا کر دیا۔ وہ جہاں بیٹھتے پرویز کے چرچے کرتے۔ ان پر ہوشدوا ہونے کا
 الزام عائد کرتے۔ ان کے کردار کے کمزور پہلوؤں کو نمایاں کرتے۔ پرویز صاحب
 کو ان ساری باتوں کا علم ہوتا اور وہ اندر ہی اندر آزدہ ہوتے لیکن صبر کے
 سوا اور چارہ ہی کیا تھا؟ ان کا وکروں والا فلیٹ جہاں وہ ۵ مئی ۱۹۶۸ء
 کی رات کو اپنی تمام خوبیوں اور خامیوں، بلندیوں اور پستیوں، عروج و زوال
 اور شخصی عظمت و افتخار و پسندار سمیت غروب ہوئے برسوں ان کے
 اشتراکی دوستوں کی پناہ گاہ رہا جہاں انہوں (پرویز) نے کچھ زمانہ تک
 اپنے لوہن کی خلوت میں نام نہاد اشتراکیوں کو جھانکنے کے مواقع دیے لیکن

جب انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے بعض نظریاتی ساتھی ان کی شخصیت کے آئینہ کو
پتھر برسا کر چور کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے اپنے تیور بدلے۔ اپنے ذہن کی
مخصوص خلوت کو جو انہیں مرتے دم تک بہت عزیز رہی ان پر بند کر دیا اور
ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو ایسے تمام رفیقان سفر سے کنارہ کشی اختیار کرنا
پڑی جن کے کردار کے کھوکھلے پن سے وہ ایک زمانہ سے واقف تھے لیکن چونکہ
وہ حضرات بھی اشتراکی تھے۔ اس لئے پرویز نے نہ صرف ان کو برداشت
کیا تھا بلکہ ان کے ساتھ ہمدردیاں بھی کی تھیں۔ مگر جب پانی سر سے اونچا ہونے
لگا تو ان کو مجبوراً ناپسندیدہ افراد سے تعلق منقطع کرنا پڑا۔ ایسا کیوں؟
پرویز نے خود کو اس سطح پر کیوں نہ اتارا جہاں ان کے بعض نام نہاد اشتراکی
ساتھی لانا چاہتے تھے؟ اپنی خوبو کو ان کی خوبو کے ساتھ کیوں ہم آہنگ نہ
کر سکے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پرویز کے مزاج کی ساخت فیوڈل سماج
کے خمیر سے بنی تھی جو ان کی اشتراکیت کے باوجود ان کی پوری زندگی پر شروع
تا آخر محیط رہی اور پرویز نے اپنی نجی گفتگو میں بار بار اس بات کا مجھ سے
اظہار کیا کہ وہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن لوگوں کے پست سلوک
اور ذہن و مزاج کی گراؤٹ برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن پست سلوک کس کو
کہتے ہیں؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟۔

کھلکتے ایک زبردست کمرشیل شہر ہے جہاں انسانی زندگی کا بڑا
مقصد روپیہ کمانا ہوتا ہے۔ امیر و غریب، افسر و کمر، عقل مند اور بے وقوف
پر زخیر اور مولانا، طا اور پنڈت، شیخ و برہمن سب روپے کمانے کی دھن
میں پاگل نظر آتے ہیں۔ پرویز صاحب اپنے تعلقات میں بڑی وسعت
رکھتے تھے۔ کھلکتے شہر کے بے شمار افراد ان سے آشنا تھے۔ یہاں ان کی بڑی
اہمیت اور مقبولیت تھی۔ ان کی آؤ بھگت کرنے اور ان پر جان چھڑکنے

والوں کی تعداد کافی تھی۔ اگر وہ بھی چاہتے تو روپے کما کر اپنی زندگی کو پُر لطف
 اور پُر بہار بنا سکتے تھے۔ مگر وہ مرتے دم تک اپنے ذہن کی اس مخصوص قسم
 کی خلوت کو نہ توڑ سکے جہاں بیٹھے رہنا ان کی زندگی کا محبوب مشغلہ تھا۔ اس
 خلوت میں ان کی روح کو بڑا سکون ملتا تھا۔ روپے کمانے کو وہ اپنی کسر شان
 سمجھتے تھے اور یہ اس لئے نہیں کہ ان کے اندر قلندرانہ مستی تھی یا اسلامی تعلیمات
 کے مطابق قناعت پسندی کو انہوں نے اپنا شعار بنالیا تھا بلکہ اس لئے کہ وہ
 ایک فیوڈل سماج کے ممتاز فرد تھے اور روپے کی خاطر اہل ثروت کے
 آستانوں پر اپنے نسبی افتخار اور اپنی ادنیٰ شخصیت کا سر جھکا کر ضمیر
 اور جذبہ انا کا خون نہیں کر سکتے تھے۔ میں انہیں ۱۹۵۲ء سے جانتا ہوں۔
 اس وقت میں نے میٹرک کا امتحان بھی پاس نہیں کیا تھا۔ ان پر جہاں
 چھڑکنے والوں میں میری حیثیت اگر سب سے آگے نہیں تھی تو میں کسی سے
 پیچھے بھی نہیں تھا۔ مجھ کو ان کی بے وقت موت کا آج بھی غم ہے۔ اب بھی ان
 کی جدائی میں میری روح سو گوارا اور بے چین ہے۔ اس لئے کہ مجھ کو وہ مانتے
 اور چاہتے تھے۔ میری شدید جذباتیت، میری جھگڑاؤ طبیعت اور رُور
 رُو حق بات کہہ جانے کی عادت سے خائف ہونے کے باوجود وہ دل سے
 میری قدر کرتے تھے اور اس ناطہ کھلے دل کے ساتھ ساری باتیں کرتے تھے۔
 شراب نوشی، جنسیات، ادب، سیاست، مذہب، اخلاق، معاشرہ،
 اشتراکیت، حسن و عشق غرض زندگی سے تعلق رکھنے والا شاید ہی کوئی
 موضوع ایسا ہے جو میری اور ان کی گفتگو میں زیر بحث نہ آتا ہو۔ وہ اپنی
 کوئی بات مجھ سے چھپاتے نہ تھے اور اس لئے نہیں چھپاتے تھے کہ جانتے
 تھے میں اس کو طشت از بام نہیں کروں گا۔ ان کا اعتماد مجھ کو اور میرا
 اعتماد ان کو حواسِ سماج کی وجہ سے وہ اپنی کسی بات کو مجھ سے پوشیدہ

نہیں رکھتے تھے۔ (یہ ان کی خصوصیت تھی کہ جس کو وہ مخلص اور شریف الطبع سمجھتے اور دیکھتے کہ اس کے اندر معصومیت دلوں کے ساتھ گہرائی و گیرائی بھی ہے اور اس کا ظرف گہرا ہے تو وہ اس سے بہت قریب ہو جاتے اور محبت کرنے لگتے تھے جس کی وجہ سے ہر وہ شخص جو ان پر جان چھڑکتا تھا یہی سمجھتا تھا کہ پرویز صاحب اس کو زیادہ مانتے تھے)۔ بہر حال میں یہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ ان کے ہزار پہلو مجھ پر بھی روشن تھے۔ میں بھی ان کے دل کے نہاں خانوں سے واقف تھا اور اسی واقفیت کی بنا پر میں ان کے ذہن و مزاج و کردار اور ان کی شاعری کا مطالعہ پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میں جو کچھ لکھ چکا ہوں یا آگے لکھوں گا وہ سنی سنائی باتوں پر مبنی نہ ہوگا بلکہ میرا ذاتی مطالعہ و مشاہدہ ہوگا۔

پرویز صاحب حد درجہ مجلسی انسان تھے۔ منکر المزاجی بھی ان میں بہت تھی۔ ہر شخص سے خندہ پیشانی اور اعلیٰ اخلاق کے ساتھ ملتے تھے۔ جلسوں اور جلوسوں میں شامل ہونا، جمہوری اور عوامی قافلوں کے ساتھ چلنا اور ترقی پسند تحریک کو آگے بڑھانا بہت عرصہ تک ان کی زندگی کے اہم ترین مقاصد تھے جنہیں انہوں نے اشتراکی نظریہ کے مطالعہ سے حاصل کیا تھا۔ لیکن ایک بار پھر میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کروں گا کہ ان کے یہ مقاصد مارکسزم کے مطالعہ سے مرتب ہونے والے خارجی اثرات کا نتیجہ تھے جن کا ان کی جبلت سے لگاؤ نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سیاسی میدان میں ان کا عملی قدم بہت کم اٹھ سکا۔ سیاست ان کے مذاق کی چیز بھی نہیں تھی لیکن وہ بہر حال اپنی پارٹی کی وجہ سے جیل بھی گئے مگر جیل جانا اس زمانہ میں ہر کمیونسٹ کے لئے ناگزیر تھا اس لئے کہ کمیونسٹ پارٹی ہندوستان میں غیر قانونی قرار دے دی گئی تھی۔

پرویز صاحب کا جیل جانا کچھ اس وجہ سے نہیں تھا کہ انہوں نے سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا یا پارٹی کی خاطر ان کی قربانیاں تھیں بلکہ اس لئے تھا کہ اس زمانہ میں زید، بکر جو بھی کمیونسٹ پارٹی سے تعلق رکھتا تھا گرفتار کیا گیا پھر بھی اتنا کہے بغیر آگے بڑھنا دشوار ہے کہ اپنے نظریے سے ان کو گہرا خلوص تھا اور اس کی اشاعت کی خاطر انہیں قید و بند کے دن بھی گزارنے پڑے۔ مدناپور کالج کی لکچراری بھی ان کے ہاتھوں سے جاتی رہی۔ مگر بڑی حد تک یہ اسی نظریہ کا فیض تھا جس نے امارت پسندی سے ان کو دور رکھا۔

پرویز صاحب نے ایک قسم کا بے نیازانہ زندگی گذاری۔ رند مشربی ان کی زندگی کے ساتھ رہی۔ جسم میں جب تک شباب کی قوت اور گرمی باقی رہی انہوں نے عشق بھی کیا اور اس میں کبھی کامیاب ہوئے اور کبھی ناکامی و محرومی بھی حصہ میں آئی۔ رہن سہن کا انداز بڑا ہی سادہ اور معمولی تھا۔ ان کی زندگی طنطنہ، دبدبے اور امیرانہ ٹھاٹھ باٹھ کی زندگی کبھی نہ رہی۔ وہ ایک نہایت لالہ بابائی زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ بلڈنگ، موٹر کار اور بینک بیلنس کی ہوس یا تمنا نے نہ تو ان کے دل کو بے چین کیا اور نہ راتوں کی نیند اڑائی۔ ان کی بے نیازی اور بے پردائی کا یہ حال تھا کہ بیوی بچے والے ہونے کے باوجود انہوں نے ایک عرصہ تک آمدنی کا کوئی حصہ پس انداز کر کے کسی بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھولا۔ حالانکہ کلکتہ یونیورسٹی میں لکچرر تھے رقم و بیش ہزار روپے کی ماہانہ آمدنی ضرور رہی ہوگی (یہ مضمون ۱۹۶۸ء کا ہے۔ اس وقت ہزار روپے کی قیمت تھی۔ اب تو تین ہزار روپے بھی اس وقت کے ہزار روپے کا مقابلہ نہیں کر سکتے) پھر بھی وہ کوئی رقم پس انداز نہیں کرتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ ان کو کہیں سے کوئی چیک ملتا تو اس کو بھٹانے کے لئے مالک لکھنوی صاحب سے رجوع کرنا پڑتا۔ نہیں معلوم یہ ان کی قلندرانہ فوجی یا بے حسی۔

قلندرانہ خواہاں نہیں باتوں سے عبارت ہوتی ہے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کے اندر یہ چیز تھی۔ لیکن وہ رہبانیت، زندگی سے فرار یعنی تنہا دنیا، قلندری اور نظریہ قناعت پسندی کے کٹر مخالف تھے۔ اس لئے کہ وہ جس نظام حیات میں یقین رکھتے تھے وہ انسانی زندگی کے اندر ان چیزوں کا موجود ہونا یا فرد غ غ پانا غلط سمجھتا ہے۔ مگر حیرت ہے کہ زندگی اور زندگی کی مسرتوں سے عشق کرنے اور تیاگ کے فلسفہ کے مخالف ہونے کے باوجود خود ان پر بے نیازیوں طاری ہیں۔ غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے پہلو میں ایک شاعر کا دل بھی رکھتے تھے اور شاعر خواہ کسی سماج یا گروہ کا ہو اس کا دل موم کی طرح نرم ہوتا ہے۔ بے نیازی اس کی فطرت ہوتی ہے۔ سود و زریاں کی فکر اس کو کبھی نہیں ستاتی۔ شکر لکھنا، اپنے خون جگر سے اس میں آب و تاب، سوز و ساز اور دلکشی و جاذبیت پیدا کرنا اور اس سے لطف و مسرت حاصل کرنا اس کی حیات کا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے۔ اکاد کا شاعر ہی ایسے ہیں جو حرص و ہوس اور اوج و مرج کی زندگی پر جان دیتے ہیں۔ پرویز صاحب چونکہ مرتاپا شاعر تھے۔ اول و آخر ایک بڑے اور صاحب طرز فن کار تھے۔ اس لئے ان کی فطرت بھی خلص اور نرم دل فنکار کی فطرت تھی۔ سیاست کو انہوں نے زبردستی اپنے گلے کا ہار بنالیا تھا۔ اس سیاست نے ان کے فکر و فن کو جہاں فائدہ پہنچایا وہیں اس کی وجہ سے نقصان بھی پہنچا۔ ان کے اندر چھپے ہوئے فنکار کی خلاقانہ صلاحیتوں اور ذہانتوں کو پارٹی کے نظریہ کی اشاعت کی فکر نے یقیناً دبانے کی کوشش کی۔ پرویز شاہدی نے عوامی زندگی کے بہاؤ اور سیاست سے اپنے تجربوں اور مشاہدوں میں بے شک اضافہ کیا لیکن یہ تجربے اور مشاہدے جہاں کہیں بھی شعر کے قالب میں ڈھلے ہیں اکثر انقلابی ہنگاموں اور شور و غل کے ساتھ ڈھلے ہیں اور شعریات کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ شور و غوغا

شعر کی لطیف و نازک روح پر کس قدر گراں گذرتے ہیں۔ میں ان کے آرٹ کے متعلق آگے چل کر اپنے تاثرات کا اظہار کروں گا۔ فی الحال مجھ کو ان کی زندگی کے اُس پیرئڈ کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے جس کو میں نے ان کے بہت قریب رہ کر دیکھا ہے۔ یہ پیرئڈ اہم رہا ہے اس لئے کہ زیادہ تر اسی میں ان کا فن پختہ و بالیدہ ہوا (اس سے قبل بھی ان کی شاعری فکری و فنی اعتبار سے معتبر طرز و آہنگ اختیار کرتی رہی تھی) اور انہوں نے انقلابی نعرہ بازی اور ہنگامہ خیزی کے باوجود اردو شاعری کو جو کچھ دیا اس میں دلکشی، رعنائی اور ابدیت پائی جاتی ہے۔ ہاں! تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ان کو نفیس کپڑوں میں بھی ملبوس دیکھا اور معمولی کپڑوں کو بھی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے پہنے دیکھا۔ مگر میں ایک بار اور یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے مزاج اور دل کی تمام معصومیت اور سادگی کے باوجود وہ اپنے ذہن کے مخصوص خانہ سے باہر نہ نکل سکے۔ ان کے فیوڈل مزاج کو اشتراکیت یا حالات کی کروٹ بہت کم بدل سکی۔ وہ کمیونسٹ پارٹی کے زیر اہتمام منعقد کئے گئے الکشی اور عوامی مشاعروں میں نہایت جوش و خروش اور بڑے دلنشین ترنم سے نظمیں، غزلیں اور نشاۃ انگیز رباعیات پڑھتے اور اپنی شیردانی کا دامن پھیلا کر عین مشاعرہ گاہ میں تالیوں اور تعریفی نعروں کی گونج میں اسٹیج سے اتر کر کمیونسٹ پارٹی کے لئے چندے مانگتے۔ پارٹی کا کام وہ کس حد تک کرتے تھے۔ پارٹی کی ہدایات ان کو ملتی تھیں کہ نہیں اور اگر ملتی تھیں تو ان پر وہ کہاں تک عمل کرتے تھے یہ مجھ کو معلوم نہیں۔ البتہ ادبی محاذ پر میں نے ان کو سرگرم ضرور دیکھا۔ وہ اپنی جوشیلی اور دولہ انگیز انقلابی نظموں اور رباعیات کے ذریعہ پارٹی کی تحریکوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ لیکن میری دانست میں ان کی زندگی میں ایسا لمحہ شاید ہی آیا ہو گا جب انہوں نے حفظ مراتب اور اسی قسم کے دیگر احساسات

سے پیچھا چھڑایا ہو۔ میں نے اکثر ان کے اس متضاد پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا اور انہوں نے ہمیشہ یہی جواب دیا کہ کیا کریں۔ مجبور ہیں۔ کسی طرح بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ لوگ ان صحت مند قدروں کو پامال کر دیں جو ہمیں ماضی سے ورثہ میں ملی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی کی صحت مند قدروں کو ہمیشہ گلے لگانا چاہیے اور ان تبدیلیوں کو ہرگز قبول نہیں کرنا چاہیے جو انسان سے شرافت چھین لیتی ہیں۔ اس ضمن میں انہوں نے ایک بار ایک دلچسپ واقعہ سنایا۔ کہنے لگے کہ ہم نے کلکتہ سے اپنے ابا کو ایک خط لکھا۔ چونکہ بے چوڑے اور بھاری بھرکم القاب و آداب کا زمانہ بیت چکا تھا۔ سادہ اور رواں رواں نثر پسند کی جانے لگی تھی اس لئے میں نے خط کی ابتداء قبلہ و کعبہ جناب والد ماجد صاحب کی بجائے "ابا بھائی" جیسے پیارے اور شیریں الفاظ سے کی۔ لیکن جب ہم اپنے گھر گئے تو ابا مرحوم نے بلایا اور خط دکھاتے ہوئے کہا کہ اب "اے ابا" لکھنا باقی رہ گیا ہے۔ اس واقعہ کو بیان کرتے وقت وہ بھی بہت ہنسے اور میرا بھی ہنسی کے مارے بڑا حال ہو گیا۔ لیکن جب سنجیدگی سے غور کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ پرویز صاحب نے ایک معمولی واقعہ سن کر اپنے مزاج کی ساخت کو واضح کر دیا ہے جس کی تعمیر فیوڈل سماج کے آب و گل سے ہوئی تھی اور یہ کہ وہ ہم نئی نسل کے لوگوں سے بھی اسی سائنسنگی، ادب اور مہذب رویہ کے خواہشمند تھے جس کی تعلیم اُس زمانہ کے شریف گھرانوں میں ہرزچہ کو بچپن سے دی جاتی تھی۔ (اب یہ تعلیم شرفا بھی اپنے بچوں کو شاید نہیں دیتے) پرویز شاہدی نئی نسل کی ذہانت کے تو قائل تھے لیکن اس کی بے راہروی اور اس کے اندر اپنے بزرگوں کی تعظیم و تکریم نہ کرنے والے رجحانات کو تیزی سے بڑھتا اور پھیلتا دیکھ کر بہت آزرده تھے۔ ایک بار وہ کسی آل انڈیا مشاعرہ میں شرکت کی غرض سے دہلی گئے۔ واپسی پر میں ان سے ملنے گیا۔ باتیں ہوتی رہیں۔ دوران گفتگو انہوں نے

اس بات کا اظہار بڑے دکھ کے ساتھ کیا کہ نئی پود کے شاعر و ادیب اپنے بزرگ شاعروں اور ادیبوں کا احترام نہیں کرتے۔ نئے شاعروں کی خلاقیت اور ذہانت کا ان کو بھرپور احساس تھا اور اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ادب اور آرٹ کی تکمیل کے لئے جس ریاضت اور جگر کاوی سے فنکار کو کام لینا چاہیے اس سے نئے عہد کے فنکار نہ صرف جی چرار ہے ہیں بلکہ اس کو ضروری نہیں سمجھتے۔ ان کی سہل پسندی سے ادب میں زبردست قسم کا انقلاب پیدا ہو رہا ہے۔ گہرائی اور آفاقیت جسے کہتے ہیں آج کے نئے فنکاروں کی تخلیقات میں دور تک اس کا سراغ نہیں ملتا۔ فن میں جو ابدی روح ہونی چاہیے جس سے ادب اور آرٹ زندہ رہتے ہیں موجودہ نسل کے ہاں پائی نہیں جاتی۔ اس اسپوتنک کے دور میں شہرت و مقبولیت کی خواہش بھی ادیبوں اور شاعروں کے دلوں میں اسپوتنک ہی کی رفتار سے پیدا ہو رہی ہے اور تکمیل بھی وہ اسی سرعت رفتار سے کرنی چاہتے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ادب اور آرٹ میں جمالیاتی قدریں اور آفاقی لہریں دکھائی نہیں دیتیں۔ اور یہ اس دور کا بڑا زبردست المیہ ہے۔ پروفیسر صاحب اس حقیقت کا بھی اظہار کرتے تھے کہ چونکہ یہ نیو کلیائی اسلحہ کا دور ہے اور کچھ کہا نہیں جاسکتا کہ دنیا کی ایسی طاقتیں کب آپس میں ٹکرائیں اور یہ عرصہ رنگ و بو خاستر ہو جائے اس لئے یہ احساس ہر فنکار، ہر شاعر اور ادیب سے زندگی کا یقین چھین رہا ہے اور فنکار، شاعر اور ادیب یہ چاہتے ہیں کہ برسوں کی علمی و فنی ریاضت و محنت کے بعد حاصل کی جانے والی شہرت کو وہ ایک دن اور ایک جست میں حاصل کر لیں۔ کوئی فردا کا انتظار کرتا نہیں چاہتا کسی کو مستقبل اور ثبات حیات و کائنات کا اعتبار نہ رہا۔ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ نئی پود کے شاعر و ادیب ماضی کی تمام صحت مند روایات

کو بے دریغ قتل کر رہے ہیں۔ ایک اور موقعہ پر انہوں نے دہلی کا ذکر چھیڑ دیا اور کہنے لگے کہ دہلی میں اکثر شاعروں نے کئی شعری محفلوں میں پختہ کار و کہنہ مشق شاعروں اور ادیبوں کے مقابلہ میں خود کو جس انداز میں پیش کیا وہ خطرے کی گھنٹی تھی اور اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے معاشرہ کی صحت مند تہذیب پر زوال آچکا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ دہلی یا ہندوستان کے ایک دو شہروں میں ممکن ہے کہ ماضی کی بعض صاف ستھری تہذیبوں کے خلاف رو چل رہی ہو اور بزرگوں کی تعظیم و تکریم نہ کرنے کا رجحان پرورش پا رہا ہو لیکن مجموعی طور پر اب تک ہندوستان مغربی تہذیب کی ان لغتوں کی زد میں نہیں آیا ہے۔ اب بھی ہندوستان کے شہروں، قصبات اور دیہات کے لوگ اخلاقی قدروں کو سینہ سے لگائے ہوئے ہیں اور آپ گھبرائیں نہیں ہم لوگ کم از کم اتنے بے مردت اور بے ادب نہیں ہیں کہ اپنے بزرگوں کا احترام نہ کریں۔ میری باتوں سے وہ بہت خوش ہوئے۔ مجھ کو ایسا لگا جیسے ان کے دل کا کوئی کانٹا نکل گیا ہو اور ان کو سکون مل گیا ہو۔ مجھ کو ان سے زیادہ مسرت ہوئی کہ میں اپنے ایک عظیم محسن اور بزرگ کے ذہنی کرب کو اپنے نرم اور مہذب رویہ سے دور کرنے میں کامیاب ہو سکا۔

ہم نئی پود کے لوگوں نے یا نئے زمانہ نے جو بھی ترقی کی ہے اس کی بنیاد میں ہمارے بزرگوں کا بڑا زبردست ہاتھ رہا ہے۔ ان کی محنتیں، ان کی ریاضت، تلاش و جستجو ان کی سائنسی دریافت جو آج کی نہیں بلکہ صدیوں قبل سے چلی آرہی ہیں ان سب نے مل کر تدریجی ارتقائی عمل کے ذریعہ نئے ذہنوں کی تعمیر کی ہے۔ ہمارا نیا ذہن جو چاند پر جست کر رہا ہے، سورج کی شعاعوں کو اپنی گرفت میں لے رہا ہے۔ ستاروں کو اپنا مطیع و فرمانبردار بنانے کے خواب دیکھ رہا ہے وہ دفعتاً سامنے نہیں آیا ہے بلکہ اس کے پیچھے صدیوں کی ارتقائی کڑیاں ہیں جن کو ہمارے بزرگوں نے بنایا اور ایک کو دوسرے سے

مربوط وہم اہنگ کیا ہے۔ نئے ذہنوں نے سائنس کی قوتوں کو یقیناً آگے
 بڑھایا ہے مگر یہ نہ بھولنا چاہیے کہ یہ نئے ادیان ہی ہیں جن کی انتشار پسندی
 نے سائنس کو انسانی مستقبل کے لئے ایک بھیانک خطرہ بنا ڈالا ہے۔ سائنس
 کی قوتوں کا ارتقاء ہو یا شعر و ادب کا ارتقاء سب نے صدیوں کی راہ طے کی ہے۔
 ہمارا اپنے بزرگوں پر کوئی احسان نہیں البتہ ان کا احسان ہم پر ضرور ہے۔
 انہوں نے ہم سے کچھ نہیں سیکھا، کچھ نہیں پایا مگر ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔
 بہت کچھ پایا۔ ہم اگر ان سے سرکشی اور اعتراف کریں، اُن کے سامنے ان کی تحقیر
 کریں تو ہم سے زیادہ احسان فرادش اور نمک حرام کون ہو سکتا ہے؟
 اپنے ان جذبات و خیالات کے تحت میں اپنے محسنوں اور بزرگوں کا ادب
 کرنا اولین فریضہ سمجھتا ہوں۔ پرویز صاحب سے چونکہ میں نے روشنی پائی
 اس لئے میں ان کا ادب کرتا تھا۔ انہوں نے میری شاعری پر کبھی اصلاح نہیں
 دی لیکن میں نے ان سے جو کچھ اور جتنا کچھ سیکھا ہے شاید ہر سوں کے
 کتابی مطالعہ سے نہیں سیکھ سکتا تھا۔

نئے رجحان سے پرویز صاحب اگرچہ کچھ کچھ مایوس تھے اور خوفزدہ
 بھی۔ پھر بھی وہ نئی نسل کے ذہین لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اور ان سے ادبی و
 سیاسی یا اقتصادیات پر گفتگو کرنا پسند کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بڑھا
 ذہن نوجوانوں سے اپنے لئے غذا حاصل کرتا ہے۔ جوانوں کی شادابی خیال کے
 وہ معترف تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ نئی نسل کے شاعروں اور ادیبوں کا لہجہ تیکھا
 اور نرالا ہے۔ یہ ان کی عظمت تھی کہ وہ موجودہ بے لگام نسل کی بھی تعریف
 کرتے تھے جو میرے خیال میں عام طور پر کورے ذہن کی ہے۔ زبانیت، فصاحت
 و محنت کے بغیر کیا پھول پھل دے گی؟ پرویز شاہدی کے زمانہ کی نئی نسل
 سے میلا اور میری عمر کے شعرا اور ادبا کا تعلق تھا۔ زیر نظر مضمون کو کتابی شکل

میں خطر عام پر لاتے وقت تو خود میں بوڑھا سا ہو گیا اور اب جو نئی نسل ہے تو وہ ایسی ہے کہ اُف! خدا کی پناہ۔

پرویز شاہدی کی طبیعت میں پیدا نشی رجائیت تھی۔ انہوں نے حزن و یاس کی ظلمت کو کبھی اپنے پاس آنے نہ دیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ پرویز رجائیت سے بھرپور زندگی کا دوسرا نام تھا تو بے جا نہ ہوگا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں کہ ان کو زندگی کے غم نے مستایا نہ تھا۔ وہ غم جاناں ہو یا غم دنیا دونوں ہی ان کی زندگی میں داخل ہوئے۔ انہوں نے تگ و مستی کا زمانہ بھی دیکھا۔ عشق کی ناکامی کے کرب سے بھی ان کو گزند نا پڑا۔ مگر انہوں نے ہمیشہ ساری پریشانیوں اور غموں پر اپنی صحت مند رجائیت کے زور پر غلبہ پایا۔ وہ ہمیشہ فاتح رہے اور زندگی کے غم و آلام کو مفتوح و مغلوب کرتے رہے۔ ان کی رجائیت کو اشتر کی نظریات سے بھی تقویت ملتی رہی۔ محرومیوں اور ناکامیوں کے آگے سپر ڈالنا تو جیسے انہوں نے سیکھا ہی نہ تھا۔ وہ اس حقیقت کے معترف زندگی کے آخری لمحوں تک رہے کہ اشتر اکیت نے ان کو یاسیت اور قنوطیت کے پاس کبھی پھٹکنہ دیا جیتا و کائنات کے روشن پہلوؤں سے ان کو عشق تھا۔ یہ کہنا بجا ہے نہ ہوگا کہ قنوطیت ان کے نام سے گھبراتی اور پناہ مانگتی تھی۔ سائنس اور جدید علوم و فنون سے ان کی واقفیت گہری تھی۔ سائنس کے ارتقاء اور کارناموں کو وہ انسانی معاشرہ کے لئے باعث خیر و برکت سمجھتے تھے۔ سائنس کی تخریب کاریاں اور ہلاکت خیزیاں بھی ان کے پیش نظر تھیں لیکن وہ اس بات میں یقین رکھتے تھے کہ یہ تخریب کاریاں اسی وقت تک ہیں جب تک فرسودہ نظام حیات یعنی بورژوا سماج باقی ہے۔ جس وقت سیاسی اور اقتصادی لوٹ کھسوٹ معاشرہ سے ختم ہو جائے گی۔ سائنس انسان کا سچا دوست اور بہادر رہنما بن جائے گا۔ اسی لئے انہوں نے اس کے باوجود کہ سائنس کی ہلاکت خیزوں کا تصور ساری دنیا کو خوفزدہ

کئے ہوئے ہے کبھی سائنس اور اس کے ارتقا کے خلاف ایک لفظ نہ کہا۔ ان کا نظریہ ادب یہ بھی تھا کہ اب شعر و ادب بھی سائنسی موضوعات کو اپنائے بغیر فردغ نہیں پاسکتے۔ لیکن ان کا یہ خیال بھی تھا کہ کوئی فن کار کو چاہے جاناں سے بھاگ کر عظیم اور لافانی ادب کی تخلیق نہیں کر سکتا۔ حسی و عشق کے سارے تلے وجدان اور لطیف جذبات پرورش پاتے ہیں۔ ان کا تصور عشق ان کی رجائیت پسندی کی وجہ سے بڑی ہی صحت مند اور توانا تھا۔ بیمار اور اپاہج عشق کے وہ قائل نہ تھے۔ محبت کرنے کی صلاحیت ان میں بدرجہ اتم تھی۔ وہ انسانی دل اور اس میں پروان چڑھنے والی آرزوؤں کا احترام کرتے تھے۔ غرض ان کی زندگی علم و دانش، یقین و قہر و اور بھرپور رجائیت کا دلکش مجموعہ تھی۔ ان کی ذات سے ہم میں سے بہتوں نے بڑا فیض پایا ہے۔ ان کی پیاری شخصیت اپنے پیچھے وہ نقوش چھوڑ گئی ہے جو نئی نسل امد آئے والے زمانوں کے لئے چراغ راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔

پرویز صاحب بنگالیوں کے حلقہ میں بہت مقبول تھے۔ کیونست پارٹی سے جڑے ہونے کی وجہ سے بنگلہ کے دانشوروں اور فنکاروں کے علاوہ رہنمایان سیاست سے ان کا گہرا ربط تھا۔ بنگلہ زبان کے ادباء و شعراء ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ کیونست پارٹی میں ان کی بڑی مان دان تھی۔ ان کے انتقال کی خبر کلکتہ ریڈیو سے بڑے دکھ کے ساتھ نشر کی گئی۔ کلکتہ کے بنگلہ اخبارات نے ان کی موت پر گہرے رنج و ملال کا اظہار کیا اور اپنے الفاظ میں ان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ان کے جنازہ کی نماز میں بدقسمتی سے میں شریک نہ ہو سکا لیکن سنا کہ جنازہ میں لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سب کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ بچوں کے ہاروں سے ان کی نعش ڈھک گئی تھی۔ کیونست پارٹی کے معروم عزیز رہنما مظفر احمد کے علاوہ اندر رحمت گپتا،

دیگر معزز و ممتاز بنگالی شہری اور ادباء و شعرا جنازہ کے جلوس کے ساتھ قبرستان تک گئے اور ان کی آخری آرام گاہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے سلا آئے۔

جیسا کہ میں نے لکھا ہے پرویز صاحب کو دوسری زبانوں خصوصاً بنگلہ زبان سے بڑی رغبت و انسیت تھی۔ ان کی وجہ سے اردو، بنگلہ اور ہندی کے درمیان ایک رشتہ پیدا ہو گیا تھا۔ انہوں نے تینوں زبانوں کے ادباء و شعرا کو ایک دوسرے سے قریب لانے کی بلیغ کوشش کی جس کی وجہ سے اردو زبان کے ادباء و شعرا بنگلہ اور ہندی کی رفتار ادب سے واقف ہوتے رہتے تھے۔ بنگلہ زبان ہندوستان کی ترقی یافتہ اور شیریں زبان ہے۔ ٹیگور کے آفاقی ادب، نندالا سلام کے انقلابی نغموں، سرت چٹرجی اور بنکم چٹرجی کے لافانی ادب پاروں کے علاوہ بھی اس زبان میں جو افکار و خیالات اب تک پیش کئے گئے ہیں وہ معیاری اور زندگی کی توانائیوں سے بھرپور ہیں۔ مغربی بنگال کی ترقی پسند قوتیں اور انقلابی تحریکیں بنگلہ زبان کے انہیں اوجے، نادر اور ناول انگیز خیالات و افکار سے اپنی غذا حاصل کرتی آئی ہیں ہندوستان کی جنگ آزادی میں بنگالی عوام، دانشور، ادباء و شعرا خصوصاً ٹیگور، نندالا سلام، ویش بندھو چترنجن داس، نیتاجی سبھاش چندر بوس اور ان کے انقلابی و باغی بنگال نے جو اہم تاریخی ردل ادا کیا ہے وہ ادب اور سیاست کے طائب علموں کی نظروں سے مخفی نہیں ہے۔ آج بھی مغربی بنگال ایک جیتی جاگتی ریاست ہے جہاں ہندوستان کی دیگر ریاستوں کے مقابلہ میں فرقہ وارانہ یا لسانی و صوبائی عصبیت بہت کم پائی جاتی ہے۔ مختلف زبانیں اور مختلف کلچر اس ریاست کے عظیم شہر کلکتہ میں پائے جاتے ہیں۔ بنگال خصوصاً کلکتہ اردو زبان و ادب کا زبردست مرکز رہا ہے۔ اردو بولنے اور لکھنے پڑھنے والے یہاں لاکھوں کی تعداد میں

ہیں۔ بہر حال مملکت میں پرویز صاحب کی زیر قیادت انجمن ترقی پسند مصنفین مغربی بنگال کے جوان فکر اور جوان سال ادیبوں اور شاعروں کی تنظیم کرتی رہی۔ اس انجمن کی نشستوں میں ہندی کے ادیب و شاعر بھی شرکت کیا کرتے تھے۔ ادبی تخلیقات پر کھل کر تنقیدی بحثیں ہوا کرتی تھیں جن کی وجہ سے ادیبوں اور شاعروں کے فنی شعور میں پختگی آتی تھی۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کی تنقیدی نشستوں نے پرویز شاہدی کی رہنمائی میں مغربی بنگال بالخصوص نئی پود کے ادیبوں کو نیا شعور حیات دیا۔

پرویز شاہدی اگرچہ استاد ی شاگردی کے قائل نہ تھے لیکن کسی نہ کسی طرح وہ نئی نسل کی ذہنی تربیت کرتے رہتے تھے۔ ان کے لہجہ کی دلکشی و رعنائی اور ان کی رجائیت پسندی مغربی بنگال کی جدید نسل کے لئے سورس آف انسپیریشن ——— SOURCE OF INSPIRATION بنی ہوئی تھی۔ ان کے بلند افکار اور ان کے شاعرانہ اسلوب کا اثر ہم لوگوں نے بہر حال کسی نہ کسی شکل میں ضرور قبول کیا ہے۔ پرویز صاحب کے لہجہ اور اسلوب نے مغربی بنگال کے باہر بھی اپنے اثرات پھیلانے اور چھوڑے ہیں۔

”شب خون“ کے مدیر شمس الرحمن فاروقی نے پرویز شاہدی کی موت پر جن تاثرات کا اظہار اپنے اخبار وادکار میں کیا ہے ان سے مجھ کو خوشی ہوئی اور اس کا اندازہ ہوا کہ پرویز کے فن کی پذیرائی تمام ادبی حلقوں میں یکساں طور پر ہوئی ہے اور یہ کہ جدید نسل کے شعرا کی نظروں میں ان کی قد و منزلت کافی ہے۔ میں ”شب خون“ کے ادارہ کو حرف بہ حرف نقل کر رہا ہوں جس میں شمس الرحمن فاروقی نے لکھا ہے: ”پرویز شاہدی کی موت ایک ایسا علمی و ادبی سانحہ ہے جس کا داغ دلوں پر مدتوں رہے گا۔ وہ بہترین استاد اور اعلیٰ درجہ کے شاعر تھے۔ اپنی ادبی زندگی کے

آغاز ہی سے وہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہو گئے تھے اور ایک وقت وہ محتاج بنگال و بہار میں پرویز شاہدی کا نام بڑے بڑے رہنما یان سیاست سے زیادہ مشہور تھا۔ لیکن وہ اس قسم کے ترقی پسند نہ تھے جو شاعری سے زیادہ پیغم دھاڑ اور گروہ بند نعرہ بازی کے قائل ہوتے ہیں۔ اس لئے ترقی پسند تحریک کے کٹر دور میں ان کے کلام کی خاطر خواہ پذیرائی ملک میں نہ ہوئی۔ ان کی اچھی خاصی شہرت اور وقعت تھی لیکن بڑے ترقی پسند شعرا میں ساحر، خدام اور کسفی شمار کئے جاتے تھے اور پرویز شاہدی کا ذکر نہ ہوتا تھا۔ ایک طرح سے وہ ہمیشہ ترقی پسند ادب کے پانچ بڑوں سے الگ بھی رہے کیونکہ ان کی نظریں شاعری کو مسلک پر حاوی ہونا چاہیے تھا نہ کہ مسلک کو شاعری پر۔ ترقی پسند شاعری کا انحطاط شروع ہوا تو نعرہ بازی کی قدر کم ہوئی اور لوگ پرویز شاہدی کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ پرویز شاہدی غزل میں ایک منفرد مزاج رکھتے تھے۔ کیونکہ انہوں نے نہ تو روایتی محاورہ کو بالکل مسترد کیا تھا اور نہ ترقی پسند محاورہ کو کلیتہً قبول کیا تھا۔ اس لئے ان کی غزل ہر روز نگوں کے توازن پر قائم تھی۔ گزشتہ دنوں ان کے کلام میں واضح تبدیلیاں آرہی تھیں۔ لب و لہجہ اور بھی توانا اور باوقار ہو رہا تھا۔ امید تھی کہ وہ ابھی اردو شاعری کو بہت کچھ دے سکیں گے کہ موت نے ایک اور ستارہ توڑ لیا۔

شمس الرحمن فاروقی کا یہ کہنا کہ پرویز شاہدی کی شاعری ان کے مسلک پر حاوی رہی صد فی صد درست نہیں ہے۔ پرویز کی شاعری کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جس پر ان کا نظریہ حاوی نظر آتا ہے۔ اشتراکی مسلک ان کے فن کی بنیاد ہے لیکن اس بنیاد میں وہ قدیم روایات بھی شامل ہیں جن کی بھرپور گرفت پرویز کے دل و دماغ پر شروع تا آخر قائم رہی۔ یہ اسی گرفت کا نتیجہ ہے کہ اشتراکی نظریہ ان کے فن پر مکمل قبضہ نہ جما سکا۔ پھر بھی چند نظمیں

مثلاً "استالن" "والگا کو سلام" "خوش آمدید" "روشنی کو وٹ دو" "نگہی کو سلام" "رجز انقلاب" وغیرہ ایسی ہیں جو ترقی پسند فارمولا پر لکھی گئی ہیں جن میں نعرہ بازی موجود ہے۔ مگر ان نظموں میں پردیز کا وہ غنائی لہجہ خوبصورت تشبیہیں، کنائے، استعارے اور محاورے ملتے ہیں جن کی وجہ سے اردو کی ترقی پسند شاعری میں پردیز کا ایک منفرد اور ممتاز مقام ہے۔

پردیز شاہدی نے شہرت کی خاطر کبھی جوڑ توڑ سے کام نہ لیا۔ نہ ہی مصلحت پسندی کے شکار ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ شعر و ادب کا کوئی حلقہ ان سے کوئی ادبی حسد یا بغض نہیں رکھتا۔ وہ صلح پسند اور شریف الطبع انسان تھے۔ جہاں تک شہرت کا تعلق ہے اگر وہ چاہتے تو اس میدان میں بڑے بڑوں سے آگے جاسکتے تھے لیکن شہرت کی خاطر ان کو وہی تھکنڈے اپنانے پڑتے جن کے زور پر فنی صلاحیتوں سے محروم شاعروں کو بھی شہرت نصیب ہو جاتی ہے۔ انہوں نے جوڑ توڑ سے کام نہ لے کر بہت اچھا کیا۔ ان کی شخصیت راغدار ہونے سے بچ گئی۔ ادبی سیاست ان کے بس کی بات نہ تھی۔ وہ انسانیت کی اعلیٰ اقدار کے حامل تھے۔ سیاست ان قدروں کو روند کر آگے قدم بڑھاتی ہے۔ سیاسی آدمی بازی گر ہوتا ہے۔ وہ شہیدے دکھاتا ہے۔ اس کے اپنے حصول مقصد کی راہ میں جو چیز بھی آتی ہے وہ اس کو پسا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اہل حکومت کی سیاست ہو یا ادب کی یا اہل مذہب کی سب کا مدعا ایک ہے یعنی غلبہ و اقتدار حاصل کرنا۔

اکثر شعرا کی شہرت مشاعروں کی مرہون منت ہوتی ہے اور پردیز شاہدی کا یہ عالم تھا کہ وہ مشاعروں کے نام سے تقریباً بھاگتے تھے۔ کلکتہ سے باہر کے مشاعروں میں تو وہ جاتے ہی نہیں تھے۔ اکا دکا مشاعروں میں شریک ہو جانا کوئی قابل ذکر بات نہیں ہے۔

کیونست پارٹی کے اندرونی انتشار اور پھوٹ نے جب زور پکڑا تو ان کی طبیعت ایک طرح سے بچھ گئی۔ زندگی کے آخری دنوں میں جو فرسٹریشن ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا اس کا ایک سبب پارٹی کی پھوٹ اور دو حصوں میں تقسیم بھی تھی اور بقول سالک لکھنوی یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ *He died as a frustrated man.*

سنہ ۱۹۶۳ء کے بعد ان میں خلوت پسندی آگئی تھی۔ ان کو اپنے کمرہ سے عشق ہو گیا تھا۔ جہاں وہ اپنی رفیقہ حیات اور اکلوتی بیٹی کے ساتھ آرام و سکون سے رہنا زیادہ پسند کرنے لگے تھے۔ ان کا ایک شعر ان کی نفسیات کا بھرپور آئینہ دار ہے۔

اب اپنے غمکدہ میں بھی لگنے لگا ہے جی : پہلے یہ خوش مزاجی دیوار دور نہ تھی
 پر دیر شاہدی کا ایک ہی مجموعہ کلام ”رقص حیات“ مکتبہ شاہراہ دہلی سے
 سنہ ۱۹۵۶ء میں شائع ہوا جو آج غائب النظر ہے۔ ”رقص حیات“ میں کل چھتیس
 نظمیں، تقریباً اتنی ہی غزلیں اور چالیس بیالیس رباعیاں ہیں۔ یہ تخلیقات
 کم و بیش سنہ ۱۹۵۶ء تک کی ہیں۔ ان کے دوسرے مجموعہ کلام کا نام ”تخلیث حیات“
 ہے جو ابھی زیر طباعت ہے۔ مرحوم کی بڑی خواہش تھی کہ یہ مجموعہ جلد منظر عام پر آجائے
 لیکن وہ اس خواہش کو سینہ میں چھپائے مدفون ہو گئے۔ ”تخلیث حیات“
 میں ان کی وہ نظمیں اور غزلیں بھی شامل ہیں جو خالص فکری انداز کی ہیں۔ ان کی
 معرکہ آرا نظم ”بے چہرگی“ اور دیگر معیاری نظمیں مثلاً ”شہر گفتار“ ”اے قلم
 بھول کھلا“ ”آگ کی لکیر“ وغیرہ اسی مجموعہ میں شامل ہیں۔ خود تخلیث حیات
 ان کی ایک بلند پایہ نظم کا عنوان ہے جو انہوں نے اپنی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی
 تمیہ کی پیدائش کے موقع پر لکھی تھی۔ اس نظم کے شروع کا ایک بند
 اتفاق سے مجھ کو یاد ہے :-

انگلیاں میری ہیں لب میرے ہیں آنکھیں میری
میری پیشانی کا ٹکڑا تیری پیشانی ہے
نہی نہی یہ بھنویں تیری ہیں یا میری ہیں
تیری رگ رگ میں مرے خون کی جولانی ہے

دست و پا میں جو یہ کیفیت سیما بی ہے

میری ہی روح کی نکھری ہوئی بیتابی ہے

نظم۔ بے چہرگی، موجودہ دور کی ایک شاہکار نظم ہے جس کا شمار اردو کی چند اعلیٰ
نظموں میں کیا جانا چاہیے۔ "تخلیقات حیات" کی نظمیں اور غزلیں پرویز صاحب
کے گہرے تجربے اور مشاہدے کا پتہ دیتی ہیں۔ مگر چونکہ یہ مجموعہ ابھی چھپ کر نہیں آیا
ہے اس لئے اس میں شامل شعری تخلیقات کا مطالعہ و تجزیہ نہیں کیا جاسکتا۔

۔ "قص حیات" کا نام پرویز صاحب نے "سرود گنگ" رکھنا چاہا تھا لیکن

میں نے اس کے بجائے "قص حیات" تجویز کیا جس کو انہوں نے قبول کر لیا اور

اس نام سے اپنا پہلا مجموعہ شائع کرایا۔ "قص حیات" بھی ایک نظم کا عنوان ہے

جو پرویز صاحب نے اپنی چھوٹی بہن اور چھوٹے بھائی کی شادی کے موقع پر

لکھا اسپشل جیل میں لکھی تھی۔ یہ نظم ان کی بیش قیمت نظموں میں ایک ہے۔

اس کا غنائی لہجہ وہی ہے جو ان کی شاعری کا طرہ امتیاز ہے۔ اس نظم میں فنکارانہ

خلوص اور جذبے نہایت شدید ہیں۔ اشتراکی خیالات فن کے سانچے میں ڈھل

کر ایک خوبصورت پیکر بن گئے ہیں۔ اور نظم ایک دہن کی طرح نظر آتی ہے۔

میں ذاتی طور پر اس نظم کا عاشق ہوں اور اس کو اردو کی حسین ترین غنائی

نظموں میں شمار کرتا ہوں۔ اس کے چند اہم اور خوبصورت بند جو تاثیر اور

شعریت سے معمور ہیں درج ذیل ہیں:-

جب بزم ارتقا میں جلی شمع زندگی
تھی روشنی میں شان حجاب عروس کی

گو بجی فصلے شوق میں شعلوں کی راگنی
جو بڑھ کے دوسری نئی تانوں میں ڈھل گئی

ہر نئی لہریں کو جگاتی چلی گئی

زنجیر روشنی کی بتاتی چلی گئی

تمثیل خلد و آدم و حوا بنی حیات افسانہ لطافت دنیا بنی حیات
تاریخ حسن و عشق خود آرا بنی حیات تخلیق کا لطیف سہارا بنی حیات

فطرت بجائے جاتی ہے ساز التفات کا

رکتا نہیں ہے قصہ مسلسل حیات کا

تاریخ کائنات میں بدلا کئے نظام ہر دور تازہ آیا لئے اک نیا پیام

کچھ کچھ بڑھا بھی حسن و محبت کا احترام اب تک مگر یہاں ہے مسرت جنوں خام

رہتی ہیں اسی سہمی امنگیں شباب تھی

صورت نہاں ہے زندگی کا میاب کی

خطے اسی جہان میں ایسے بھی ہیں مگر رقصاں ہے جن کے ساز پر اب غفلت شر

جو جھومتے ہیں حسن و محبت کے نام پر ہے ہوادہ شباب جہاں جنت سفر

گاتے جہاں ہیں لوگ ترانے نئے نئے

بنتے جہاں ہیں روزِ فسانے نئے نئے

ارتقاے حیات کی کڑیوں اور دنیا کے جن خطوں میں سوشلزم کا نفاذ ہو چکا ہے ان کی

طرف لطیف اشارات "قصہ حیات" کو مکمل حسن عطا کرتے ہیں۔ اس کے ماسوا شاعر

کا خلوص اور بھائی بہن کے لئے اس کے محبت بھرے جذبات جو دوری اور پھر کی وجہ

سے اور بھی شدید ہو گئے ہیں غنائی اور رجائی لہجہ سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہو کر قاری

کے دل و دماغ کو کیف و نشاط سے معمور کر دیتے ہیں۔ نظم شروع تا آخر اسی شان

دلبری سے آگے قدم بڑھاتی ہے۔ وہ مقامات جہاں شاعر اپنی بہن سے مخاطب ہے

سب سے زیادہ دلکش و لطیف اور تاثیر محبت سے بریز رہی ہیں:-

کبریٰ مری عزیز بہن دل کی روشنی ماں جلنے کا غرور بھرے گھری لاڈلی

اترا آہی ہے روح کہ ہو تم داہن بنی دل میں چل رہی ہے محبت کی راگنی

کب دور ہوں بہار طرب آفریں سے میں

سہرے کے پھول سونگہ رہا ہوں یہیں سے میں

ہے زندگی کے راستے پر یہ سفر نیا تم جارہی ہو آج بسانے کو گھر نیا

جھلنے نئے ہیں وقت کے ذوق نظر نیا سسرال پر پڑے گا تمہارا اثر نیا

بے تاب جذب شوق ہے اظہار کے لئے

لے جاؤ دلفنیں درو دیوار کے لئے

تعمیر زندگی کے طریقے نکالنا میخانہ حیات میں ساغرا چھالنا

سائے میں صبح نو کے زمانہ کو ڈھالنا دل کو سنبھالتے ہوئے آنچل سنبھالنا

ہر ذرہ ہے نشاط تمنا لئے ہوئے

آگے بڑھو خوشی کا پھریرا لئے ہوئے

اقبال کو حکیم مشرق، فلسفی اور نہ جانے کیا کیا ثابت کرنے کے لئے ارباب

نقد و نظر کیا کچھ نہیں لکھتے لیکن وہ اس حقیقت کو فراموش کر جاتے ہیں کہ اقبال

اول و آخر شاعر تھے اور شاعر کو حکیم و فلسفی ثابت کرنے کی کوشش کرنا انتہائی

درجہ کی بدذوقی تو خیر ہے ہی خود شاعر پر بہت بڑا ظلم ہے۔ شعر کہاں اور فلسفہ

کہاں !! شعر کی دنیا دل اور جذبات کی دنیا ہوتی ہے جہاں شاعر اور اس کا قاری

یا سامع ازلی وابدی مسرت سے ہلکنار ہوتا ہے۔ اس کے برعکس فلسفہ ایک لائق ووق

صحرا ہے جہاں روح کے چشمے سوکھ جاتے ہیں نہیں معلوم کہ اتنے خشک موضوع کو

شاعری سے کیوں جوڑ دیا جاتا ہے؟ شاعری تو حسن ہے، روح کا دالہا نہ ترنم ہے

یہ ہابیل کی موت پر آدم کے دل سے نکلی ہوئی پہلی جانگداز فریاد ہے۔ ایسی ترو

تازہ اور لطیف چیز کو فلسفہ جیسے روکھے پھیکے اور کھٹس موضوع سے ملا دینا

نقادوں کی غلطی ہے۔ مجھ کو اس تنقید سے سخت وحشت ہوتی ہے جو اقبال

کی ارفع و اعلیٰ روحانیت کو فلسفہ کی حدود میں بند کرنا چاہتی ہے۔ وہ مسجد قرطہ

ہو یا ابلیس کی مجلس شوریٰ، مکالمہ ابلیس و جبریل ہوا فرشتوں کا گیت یا لیکن
خدا کے حضور میں، تمام کی تمام نظمیں اقبال کی نادر و اعلیٰ شاعری کا نمونہ ہیں جنہیں
خون جگر کی آمیزش نے شوخ بنا دیا ہے۔ میں اقبال ہی کو نہیں بلکہ ہر شاعر کو
اول و آخر شاعر سمجھتا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک حرف سننے کو تیار نہیں ہوں۔
پرویز شاہدی کے متعلق بھی میری یہی رائے ہے۔ وہ سرتاپا شاعر تھے اور ان کا کام
حسن کاری تھا جس کو انہوں نے بڑی دلسوزی اور جگر کاوی سے کیا۔ ان کی
اشتراکیت جہاں بھی فن کے سانچے میں ڈھلی ہے وہاں دلکش شاعری وجود میں
آئی ہے لیکن جہاں وہ اپنے افکار و خیالات کو خواہ وہ اشتراکی ہوں یا رومانی
اچھی طرح ادا نہیں کر سکے ہیں وہاں کوئی حسین نقش اور دلاؤیز پیکر بنانے میں
کامیاب نہیں ہو پائے ہیں۔ مگر یہ کوئی ضروری نہیں کہ فن کار کا ہر فن پارہ نادر
اور اس کا ہر شہر تیز اور چمکنے والا ہو۔

پرویز صاحب بنیادی طور پر حسن و عشق کے شاعر تھے۔ ان کے ہاں تغزل
کی ایک مخصوص کیفیت پائی جاتی ہے۔ تغزل کی یہی وہ فراوانی ہے جس کے سبب
ان کی نظموں میں بھی غزل کی دلبری و دلربائی چھپی ہوئی ہے۔ میں ان کی شاعری
کو ل۔ احمد اکبر آبادی کے بقول ”رومانی حقیقت نگاری“ کا نام دوں گا جسکی
تغیر ان کے رجائی تصورات زندگی کے عناصر سے ہوئی ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ پرویز شاہدی کے زیر طبع مجموعہ کلام ”تثلیث
حیات“ کی نظمیں اور غزلیں بہت زیادہ فکری ہیں جن میں شاعر کا شعور حیات
محنت اور فنی تجربات گہرے ہیں۔ تھوڑی بہت لہجہ کی تبدیلی کا بھی پتہ چلتا ہے۔
عمر کی پختگی کے ساتھ طرز و اسلوب میں بھی پختگی آگئی ہے۔ لیکن ”تثلیث
حیات“ کی بیشتر نظموں اور غزلوں کا وہ غنائی اور رجائی لہجہ نہیں ہے جو
”قص حیات“ میں ہمیں ملتا ہے جس کی وجہ سے میرے خیال میں پرویز صاحب

کو ایک مخصوص طرز و آہنگ کا حامل شاعر سمجھا جاتا ہے۔ "تشلیث حیات" کی بعض نظمیں آزاد بحر و میں ہیں اور بعض میں فن کی جدید تکنیک بھی برتی گئی ہے۔ مثال کے طور پر "آگ کی لکیر" "شہر گفتار" "بے چہرگی" "تلچھٹ" اور اسی قبیل کی دوسری نظمیں جن کے عنوانات اس وقت مجھ کو یاد نہیں آ رہے ہیں۔ لیکن چونکہ زیر بحث مجموعہ کی تمام نظمیں اور غزلیں بار بار پڑھی اور خود پیر ویز صاحب سے سنی ہیں اس لئے ان کے مفہوم اور خاکے میرے حافظہ میں محفوظ ہیں جن کی بنیاد پر میں کہہ سکتا ہوں کہ صرف چند غزلیں اور کچھ نظمیں ہی دوسرے مجموعہ کی ایسی ہیں جن کا شاعرانہ حسن اور فنی رچاؤ و قص حیات کی تخلیقات کی دلپذیری کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ "تشلیث حیات" میں بلوغت فکر ہے لیکن ایسی جس میں شعری لطافت میری دانست میں کم ہے۔ میری نظر میں یہ بلوغت دماغی کاوش ہے جس میں قاری کو مسحور کرنے کی قوت بہت زیادہ نہیں ہے۔ لیکن بعض جدید نقادوں نے اسی کاوش کی زیادہ تعریف کی ہے۔ شمس الرحمن فاروقی نے بھی کچھ ایسا ہی تاثر ظاہر کیا ہے۔ "تشلیث حیات" کی ایک غزل کا ایک شعر مجھ کو یاد ہے۔

ان پڑھ آندھی گھس پڑتی ہے توڑ کے پھاٹک محلوں کا

اندر آنا منع ہے لکھ کر لٹکانے سے حاصل کیا

یہ شعر علامہ کے بیان لیوا اور خطرناک فسادات کلکتہ کے بعد لکھا گیا تھا۔ فرقہ وارانہ فساد کی طرف اس شعر میں اشارے موجود ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شعر کا لہجہ نہ صرف علامتی ہے بلکہ بلیغ بھی ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے "قص حیات" کا مطالعہ کیا ہے وہ اس قسم کے شعر پڑھ کر بہت زیادہ خوش نہیں ہوں گے۔ پیردیز صاحب کے فن کا عروج، ان کے لہجہ کی کھنک، رعنائی اور غنائیت و نشاطیت اگر دیکھنی ہو تو "قص حیات" میں دیکھنی چاہیے۔

اسلوب کی پختگی و طرفگی جس سے ایک شاعر یا ادیب صاحب طرز سمجھا جاتا ہے اور دور ہی سے اس کی آواز اس کے لہجہ کی وجہ سے پہچان لی جاتی ہے اس کی روشنی میں جب میں پردیز صاحب کی شاعری کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھ کو سنہ ۱۹۶۰ء کے بعد کے پردیز کے ہاں وہ حسن اور وہ جادو نہیں ملتا جو سنہ ۱۹۶۰ء کے قبل کے پردیز کے ہاں تھا۔ "قص حیات" میں یوں تو ایک سے ایک غزلیں ہیں۔ نظمیں بھی ہیں۔ لیکن میں ایسی غزل کے دو چار شعر سن رہا ہوں جو نظریہ کے اعتبار سے بالکل اشتراکی افکار میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ کسی شعر میں بھی بظاہر اشتراکیت نظر نہیں آتی یعنی شاعری مسلک پر حاوی ہو گئی ہے۔

ہوتا ہے ختم حشر پہ سارا سفر ابھی ہے زندگی شوق بہت مختصر ابھی
 ہے تابناک تیرگی سیم دزر ابھی آیا نہیں ہے دور طلوع ہنر ابھی
 جلوے ہیں حسن محض کے طوق طوئے شوق زندانیوں میں ہے نگہ معتبر ابھی
 حسنِ زریں فراز نگہ سے ہے سو گوار اثری نہیں ہے بامِ فلک سے نظر ابھی
 کیف جنوں میں شرکت اجاب ہے کرا دیوانگی دل نہیں دیوانہ گرا ابھی
 کچھ دھوپ اور پڑنے و دانکار تازہ کی ناپختہ ہیں نہال سخن کے ثمر ابھی

ان اشعار سے کیا واضح ہوتا ہے؟ کیا اس مرصع غزل میں اشتراکیت کے باوجود پردیز کا وہ مخصوص لہجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے کل بھی ان کی شناخت آسانی سے ہوتی تھی اور آج بھی ان کی انفرادیت قائم ہے؟ میرے خیال میں ہے اور "آن پڑھ آندھی" میں جو ایک کھر درا لہجہ ہے اس سے کہیں زیادہ حسین اور شیریں لہجہ ہے۔ "قص حیات" ہی کی غزل کا ایک اور شعر ہے جس میں اشتراکی مسلک کی آمیزش ہے لیکن لہجہ ہی کچھ اور ہے۔

کچھ رات کی سختی کھٹتی ہے، کچھ نیند میں لذت ملتی ہے
 تعبیر حیات اک خواب ہی میں خواب ہی دیکھا کیوں کروں

اسی غزل کا مطلع مجھ کو یاد آ رہا ہے جو ہر کسی فکر کا حامل ہے لیکن اے یعنی لہجہ
ایک نرالی قسم کا ہے جس کو سنتے ہی پرویز شاہدی کو دور ہی سے پہچانا جاسکتا

ہے۔

ہر شخص کے سینہ میں دل ہے تنظیم تمنا کیوں نہ کروں
آواز مری اور بچی ہی مہی میں تم کو پکارا کیوں نہ کروں
جس طرح مجاز کی نظم و غزل نشاطیت کی امین ہے اسی طرح پرویز صاحب کی
نظم و غزل بھی نشاط انگیزی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ ترقی پسند شاعری میں
مجاز، مجروح اور پرویز ان تینوں کے ہاں ایک مخصوص قسم کی نشاط کاری ملتی ہے۔
پرویز صاحب کی ایک اور غزل جس کو بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی مندرجہ
ذیل ہے :-

موقعہ یا س کبھی تیری نظر نے نہ دیا	شرط جینے کی لگا دی مجھے مرنے نہ دیا
اس رفاقت پہ فدا میری پریشاں حالی	اپنی زلفوں کو کبھی تو نے سنورنے نہ دیا
تیری غمخوار نگاہوں کے تصدق کہ مجھے	غم ہستی کی بلندی سے اترنے نہ دیا
کم سے کم میں غم دنیا تو بھلا سکتا تھا	پر تری یاد نے یہ کام بھی کرنے نہ دیا
میں نے دیکھا ہے ترے حسن خود آگاہ کا رطب	اجنبی نظروں کو چہرہ پہ بکھرنے نہ دیا
وہ تری سرخی عارض کے قریب آنے سکی	رنگد حسن فکر کو بھی خون جلانے نہ دیا
حق ہمدرد ترا ہم سفر شوق رہا	مجھ کو تنہا کسی منزل سے گزرنے نہ دیا
کتنی خوش ذوق ہے تیری نگاہ یادہ فردا	خالی رہنے نہ دیا جام کو بھرنے نہ دیا

پرویز صاحب کی مندرجہ بالا غزل کتنی کیف آور ہے اس کے متعلق کچھ کہنا
بے سود ہے۔ میں اس غزل کے بارہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگرچہ اس میں خالص
رومانیت ہے لیکن یہ رومانیت وہ ہے جو اشتراکی شعر کی خاص چیز ہے۔
محبوب کی رفاقت کے سلسلہ میں اشتراکی شاعر ہونے کے ناطے پرویز نے اشتراکیت

کے تحت کامیڈ شپ کا تصور پیش کیا ہے جو ظاہر ہے بے حد توانا اور صحت مند ہے۔
 نہ صرف اس غزل میں بلکہ دوسری غزلوں میں بھی پرویز نے بعض تشبیہیں استعارے
 کنائے اور ترکیبیں ڈھالی ہیں۔ ان کو زبان و بیان پر قدرت حاصل تھا اور
 کے بر محل استعمال پر عبور حاصل تھا۔ اس لئے نئے نئے الفاظ اور نئی نئی ترکیبیں
 اختراع کرتے رہتے تھے۔ اس معاملہ میں فیض نے بھی ہنرمندی دکھائی ہے لیکن
 چونکہ ان کی زبان گرامر کے اعتبار سے اکثر پھسل جاتی تھی اس لئے ان کی ڈھالی ہوئی
 ترکیبیں لطیف و حسین اور نفیس ہونے کے باوجود اہل زبان کے نزدیک محل غور
 ہوا کرتی ہیں جبکہ پرویز کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ غزل تو غزل جیسا کہ
 میں نے لکھا ہے پرویز نے اپنے سیاسی مسلک کا بھی جن نظموں میں کھل کر
 اظہار کیا ہے وہ بھی لہجہ کی کھنک اور تشبیہات و استعارات کی شگفتگی و شادابی
 و جذبہ سے بھرپور تغزل کا آہنگ اختیار کر گئی ہیں۔ مثلاً "خوش آمدید"۔ یہ نظم
 ہندوستان میں چینی وفد کی آمد پر لکھی گئی۔ صرف ایک بند۔

دھوپ گیہوں کی، چمکتے چادلوں کی چاندنی چاند سورج کی یہ فصل زرنگار و نقرنی
 سرخ اور تازہ پھلوں کی یہ شفق پیرا، مہنی ڈالیوں کی مانگ شبنم کے ستاروں سے بھری

اپنی سانسوں میں چھپا کر گلستاں لائے، سوئم

ساتھیو! خوش آمدید، اے دوستو! خوش آمدید

نظر۔ استالین کا یہ بند بھی اسی طرح پرویز کی فن کارانہ ہنرمندی اور چابکدستی
 کی نظیر پیش کر رہا ہے جو نظم "خوش آمدید" کا محولہ بالا بند پیش کر چکا ہے۔

جام آب حیات دیتا ہے وقت ہر عارف حقیقت کو

کاٹ سکتی نہیں کوئی قینچی روح کے رشتہ رفاقت کو

زندگی ہی کا نام لیتا ہے دیکھو جس شہ مسرت کو

رشتہ ہمدی ہے استالین

۱۔ احمد اکبر آبادی رقص حیات کے دیباچہ کا اختتام کرتے ہوئے فرماتے ہیں:۔ "میرے تاثر کا خلاصہ یہ ہے کہ پردیز صاحب کی تین نظمیں یعنی "فن کار"، "تضاد" اور "رقص حیات"، ان کی شاعری کا نچوڑ ہیں اس لئے کہ ان کے اندر پردیز صاحب کی شاعرانہ حیات، ان کا فلسفہ حیات، ان کے سیاسی مزعومات اور ان کی انسانیت پرستی پوری طرح جلوہ گر ہوئی ہے۔" جناب ل۔ احمد اکبر آبادی کی رائے کا احترام کرتے ہوئے میں "فن کار"، "تضاد" اور "رقص حیات" کے ساتھ بے چہرگی کے علاوہ ان کی ان غزلوں کا بھی نام لوں گا جن میں پردیز صاحب کی اشتراکیت فنی التزامات اور حسن و رعنائی کے ساتھ منعکس ہوئی ہے۔

پردیز صاحب کی آخری زمانہ کی غزلیں اگرچہ بہت گہری اور فکری ہیں لیکن ان میں بھی بیشتر ان کا وہ غنائی لہجہ موجود ہے جس کا ذکر میں گچھلی سطور میں کر چکا ہوں۔ "رقص حیات" کی غزلوں کے بعد کی غزلوں کے چند شعر مثال کے طور پر درج ذیل ہیں:۔

اے بے دلو! حریف شب تار کیوں ہوئے کچی اگر تھی نیند تو بیدار کیوں ہوئے
اے زندگی! نقاب الٹ کر جواب دے فن ہم سے پوچھتا ہے کہ فن کار کیوں ہوئے

پی کے پھولوں کا لہو شاید بہت سرشار ہیں اپنی ہی سانسوں کو اب یاد دہلا کہتے ہیں آپ

راہ حیات میں جنہیں آذر کی ہے تلاش ان پتھروں کو شیشہ گروں سے پکائیے

راہ گزر ہی راہ گزر ہے راہ گزر سے آگے بھی ہم نے جا کر دیکھ لیا ہے حد نظر سے آگے بھی

نام ان کلمے کے دل نے خاموش کر دیا ہے پوچھا ہے جب بھی میں نے کچھ عمرائیاں سے

قصہ حیات کی غزلوں کے حسین اور بے پناہ اشعار میرے حلقہ کی سطح پر
جگمگا رہے ہیں۔ لیکن مضمون کی طوالت کے پیش نظر ان کا تجزیہ و مطالعہ فی الحال
ناموزوں تصور کرتے ہوئے میں صرف چند شعر نقل کر رہا ہوں:-

سخت جاں وہ ہوں کہ مقتل سے سرافراز آیا کتنی تلواروں کو دیتا ہوا آواز آیا
جب تک شریک حال تمہاری نظر نہ تھی تھی زندگی حسین مگر اس قدر نہ تھی
ان کی نگاہ تازہ بظاہر ادھر نہ تھی دل ہی سے ہم کلام تھی اس کی خبر نہ تھی
میں خود حجاب دوست سے محو ہو گیا در نہ حکایت غم دل مختصر نہ تھی

بے باک ہیں یادداشت خطا سے نہیں ڈرتے ہم عشق کے مجرم ہیں خطا سے نہیں ڈرتے
بارود بچھانے کو تو آئے ہو چمن میں کیا برہمی باد صبا سے نہیں ڈرتے
قاروں کی شریعت پہ ہے اب شیخ کا ایمان مسجد میں توجہ دینے خدا سے نہیں ڈرتے
اتنا بھی کوئی محو جفا میں نہیں ہوتا تم حوصلہ اہل وفا سے نہیں ڈرتے

پہاڑوں کی بلندی نہیں رہی ہے اس کی جرات پر چلی ہے خوب لعل دگر پتھر سے ٹکرانے
نی ہے اضطراب شوق دھڑکن قلب آہن کی آگے ہیں کشت دہقان سے رخو کال کھانے

قصہ حیات کی غزلوں اور نظموں کا اگر گہرائی سے تجزیہ کیا جائے تو یہ بات
وضوح ہو جائے گی کہ پرویز شادی کی نظریاتی شاعری جو انہوں نے زندگی کی
آخری سانس تک کی کئی مضمون میں بڑے ترقی پسند شعرا کی شاعری کی ہم پلہ
ہی نہیں کہیں کہیں اس سے آگے ہے۔

جس طرح جوش، فراق، جمیل منظرہ اور اجتماعی رضوی نے صنف رباعی
کو اپنا وسیلہ اظہار بنایا ہے اسی طرح پرویز نے بھی رباعیوں کو رومانیت

اور اشتراکیت کی مخلوط فکر کا پیمانہ بنایا ہے۔ ۱۹۵ء کے قبل اور اس کے بعد مدتوں
پرویز کی رباعیاں دھوم مچاتی رہیں۔ "قص حیات" میں رباعیوں کی خاصی
تعداد موجود ہے اور الگ سے مطالعہ و تجزیہ کا مطالبہ کرتی ہیں۔ میں ایک دو
رباعیاں بطور نمونہ نقل کر رہا ہوں۔

ہونٹوں کو خوشی کے راگ دینا ساقی بہتی ہوئی سرخ آگ دینا ساقی
دنیا جواں ہے مانگ رہی ہے سیندر دینا ساقی سہاگ دینا ساقی

وہ سائنسدان یا وہ لوگ جو یہ کہہ کر خدا کے بندوں کو ڈراتے دھمکاتے
ہیں کہ دنیا بوڑھی ہو چکی ہے ان سے پرویز کی مندرجہ بالا رباعی دنیا کو از سر نو
سمجھنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ اقبال کا رویہ بھی کائنات کے متعلق رجائیت
پسندانہ ہے جس کا ثبوت ان کا یہ شعر ہے۔

یہ کائنات ابھی ناکام ہے شاید کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کون فیکون
پرویز کی دو مزید رباعیاں پیش خدمت ہیں:-

دہکا دہکا خوشی سے چہرہ دہکا بھکا بھکا خوشی سے موسم بھکا
ٹوٹا ٹوٹا سکوت مینا ٹوٹا چہکا چہکا لہو رگوں میں چہکا

مستی میں نظر چمک رہی ہے ساقی ساری محفل مہک رہی ہے ساقی
کیا کیف رباعیوں میں بھر لایا ہوں ہر لفظ سے سے چھلک رہی ہے ساقی
ایک محفل مشاعرہ منجھ کو ہنوز یاد ہے۔ پرویز صاحب مانگ پر بڑھ رہے
تھے۔ چہکا چہکا لہو رگوں میں چہکا۔ اور علامہ آرزو لکھنوی کے ایک مستند شاگرد
سرگوشیوں میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے شعرا سے سوال کر رہے تھے۔ "ابو سی کہیں رگوں
میں چمکتا ہے؟" یہ کلکتہ کی بات ہے۔ میں نے اور بہتوں نے ان کے اعتراض

پرنس دیا۔ قدامت کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے شعرا بندھے گئے اصول شاعری
 سے لگے بھلا کس طرح سوچ سکتے ہیں؟ الفاظ کے تخلیقی استعمال کی حدیں کتنی وسیع
 ہیں اور ترکیبوں اور استعاروں، تشبیہوں اور علامتوں کی انتہائی ایجاد و اختراع
 روشن شاعری کے لئے کتنی ضروری ہیں گھسی پٹی لکیروں پر چلنے والے شعرا آج بھی نہیں
 سمجھ پاتے۔ بہر حال میں نے پرویز شاپدی جیسے مایہ ناز شاعر پر چند سطور لکھ کر
 اپنی علمی بے مائیگی کا مظاہرہ ضرور کیا ہے لیکن میری زندگی پر پرویز صاحب کا
 بھی حق تھا جس کو ادا کرنے کی میں نے حقیر سی کوشش کی ہے۔ میں ان کا شاگرد
 نہیں تھا لیکن میں اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہوں کہ میرے اندر جو کچھ بھی
 تھوڑی بہت سیاسی و سماجی اور تاریخی سوچہ بوجھ ہے یا فن شاعری اور اردو
 زبان کے گرامر کا جو بھی معمولی شعور و ادراک ہے سب کے سب پرویز صاحب
 کے مرہونِ منت ہیں۔ انہوں نے میری غزلوں اور نظموں پر اصلاح نہیں دی
 لیکن اپنی بات چیت کے ذریعہ اردو زبان اور اردو شاعری کو سمجھنے اور پڑھنے
 کی ایک نوسوٹی عنایت کر دی۔

مجموعہ سلطانپوری، ماری حیثیت جمال کا شمار

مجموعہ سلطانپوری کی شاعری کا تجزیہ کرتے وقت اگر فلسطینی عربوں کے دردناک حالات کو نظر انداز کر دیا جائے جنہیں افریقہ میں پری ٹوریا حکومت کی نسل پرستی اور جابرانہ اقدامات کے خلاف وہاں کے عوام کی بے مثال جدوجہد اور قربانیوں کو ذہن میں نہ رکھا جائے، دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کے سیاسی نقشہ پر جو تبدیلیاں ظہور میں آئی ہیں، ان سے نظر حیرانی جائے۔ تلنگانہ کی شاندار اور تاریخی مسلح عوامی جدوجہد کو طاق پر رکھ کر اس کو زاموش کر دیا جائے اور خود مجموعہ کی ایک شاعر قید و بند کی زندگی کو خارج از بحث سمجھ کر اس کا رشتہ و سلسلہ ان کی شاعری سے جوڑا اور ملایا نہ جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شاعری کا جو بھی تجربہ ہوگا کھوکھلا۔ بے جان اور رسمی ہوگا۔ صرف یہ لکھ دینے سے ہرگز کا انہیں چلے گا کہ مجموعہ کی شاعری میں بڑی حسین ترکیبیں ہیں۔ ہر محل اور برجستہ قوافی ہیں۔ زبان و بیان کی خامی نہیں۔ بیچہ الفاظ کا تخلیق استعمال ہوا ہے۔ کلاسیکیت کے ساتھ ساتھ جدید آہنگ سے کا آلیا گیا ہے۔ رمزیت، ہماتیت اور اشاریت ہے۔ الفاظ کی بندش چست اور درست ہے علامتیں خاص طرز کی ہیں، جو مجموعہ کی غزلوں میں چار چاند لگاتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ لکھتا بھی مجموعہ کی شاعری کا منہ چڑھ لے گا کہ ان کی شاعری دوسرے ترقی پسند شعراء سے اس لئے ممتاز ہے کہ ان کے یہاں خطیبانہ گھن گرج اور چینم دھاڑ نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ غزل کی مخصوص کیفیت رحس کو تغزل کہتے ہیں، معصومیت اور دھیمی نے ہے شائستہ و مہذب اور باوقار لہجہ ہے۔ ان خصوصیات اور خوبیوں کے علاوہ

میرے خیال میں پہ لکھنا بروج کی شاعری کے ساتھ زیادہ انتہا ف کرنے کے مترادف ہو گا کہ ان کی شاعری دنیا کے تمام اچھے اور نئے اگوا خاص کر تلنگانہ کے محنت کش عوام کی مسلح جدوجہد کا حسین عکس ہے۔ بروج کی شاعری دلسوز بھی ہے۔ باوقار بھی ہے اور جوشیلی بھی۔ اس شاعری میں سیاسی رمزیت، صداقت، احتجاج اور ہندوستان کے مزدوروں اور کسانوں کے لیے ایک مخصوص پیارا اسی طرح مضمربے جس طرح اردو کے بڑے شعرا اقبال سے لے کر فیض اور دیگر ترقی پسندوں کے یہاں موجود۔ اسی لیے میری دانست میں بروج کی شاعری کو اقبال، جوشی و فراق، فیض و سردار، پرویز و مخدوم، جذبی و تاباں، کیفی، اعظمی و مجاز اور جان نثار آفہ و سائر دیگرہ وغیرہ کی شاعری کے عظیم دھاروں سے الگ کاٹ کر بڑھنے اور سمجھنے کی کوشش غلط اور خود بروج کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ بروج کی شاعری اس عہد کی آواز ہے جب تقریباً ساری دنیا اور دنیا کی تقریباً ہر زبان میں ترقی پسند شاعری شروع ہوئی۔ بروج اور ان کی شاعری ان عظیم قومی و بین الاقوامی دھاروں میں شامل ہیں جو مارکسزم۔ لینن ازم کی پہلی آغوش کے نتیجہ میں سرزمین روس سے ۱۹۱۷ء میں عظیم سوشلسٹ انقلاب کے بعد پیدا ہوئے اور خدائی جمہوریہ چین کو جنم دیتے ہوئے یوگپ کے کئی ملکوں کو ہمارے کرتے ہوئے شمالی کوریا کیو باؤیت تاگ، لاؤس، کمپوچیا سے گزر کر انگولا، موزمبیق، نکاراگوا، نمیبیا، زمبابوے، موریشش کے علاوہ ایشیا، افریقہ، لاطینی، امریکا اور یورپ کے کئی دوسرے ملکوں میں پہنچ کر سمندر کی موجوں کی طرح سٹاٹھیں مار رہے ہیں۔ اب الگ ہے کہ دنیا کے سارے بے قرار براعظم ان عظیم دھاروں سے گٹے ملتے کو بے چین اور بے خواب ہیں۔ اسی حالت میں جان بوجھ کر میں بروج کی شاعری کو ان عظیم دھاروں سے کاٹ کر الگ تھلگ کرنے کی بے سود کوشش کرتے ہوئے یہ کیوں لکھ دوں کہ بروج کی شاعری کی اپنی ایک الگ پہچان ہے؟ کیوں نہیں ان کی شاعری کو بھی اسی فریم ورک میں فٹ کر دوں جس میں اقبال

اور دوسرے تمام اثر سے ترقی پسند شعرا کی شاعری اپنی روشنی پھیلا رہی ہے۔ بھگت کو یہ لکھتے
 ہوتے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ بھجورج کی شاعری ایک آفاق گیر نظریہ کا تابناک حصہ
 ہے۔ ان کی شاعری نے ہندوستان کے دیگر ترقی پسندوں کی شاعری کے ساتھ
 مل کر زندگی کے تاریک راستوں میں بے شمار چراغ جلائے ہیں۔ دوسری جنگ
 عظیم سے لے کر آج تیسری جنگ عظیم کے خطرات پیدا ہونے تک بھجورج کی ریلی
 اور مددگاروں سے بھری شاعری نے جس میں محنت کشوں کے لئے بیداری،
 اور پیچھا آگاہی کی کھنگ شامل ہے ایک سے زیادہ نسلوں کو متاثر کیا ہے۔ یہ
 شاعری فلموں کے ذریعہ ہندوستانیوں کے گھر گھر پہنچی اور عوام کے بہت بڑے
 حصہ کے دل و دماغ پر قابض ہو گئی۔ بھجورج سے زیادہ فوش نصیب شاعر
 اور کویں ہو گا جس نے کم لکھا، جو کم چھپا اس کے باوجود اپنی مسخور کن شخصیت
 مترنم آواز اور عوامی جدوجہد کی لہ اور لو سے بری پر سوز و دلگذازا اور جوشیل
 شاعری کی بدولت ایک زمانہ پر چھا گیا صرف ایک شعری مجموعہ ”غزل“ بھجورج
 کو شاعری کی تاریخ میں زندہ جاوید کر گیا۔ بھجورج نے چند غزلیں کہیں اور میر و
 غالب و اقبال کے بعد شاید سب سے زیادہ لوگوں کو ازبر ہو گئے۔ میر غیاث
 میں ان کے بہت سے اشعار کو عوامی مقبولیت نصیب ہوئی ہے جو ان کی
 فوش نصیبی کی دلیل ہے۔ ترقی پسند شعرا میں فیض کے اشعار بھی زبانِ زوہاں
 و عام ہیں۔ مگر بھجورج کے اشعار عوامِ اناس کی زبان پر فیض کے اشعار سے
 زیادہ چڑھے ہوئے ہیں۔ میں جب ۱۹۵۳ء کے اواخر میں کلکتہ پہنچا تو وہ زمانہ
 سنگا کی مسلح عوامی جدوجہد کے شور و اثرات سے گونج رہا تھا۔ بھجورج کے جواشدر
 ان دنوں کلکتہ میں لوگوں کی زبان پر تھے ان میں یہ چند شعر بہت نمایاں ہیں۔

میں اکیلا ہی چلا تھا جانبِ منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کلاواں بن گیا
 دیکھ زنداں سے پرے رنگِ پُش بہار قصہ کرنا ہے تو بھر پاؤں کی بھیر نہ کو

ستوں کو اپنے رکھتے چلوں سروں کے چرانا جہاں تلک بیستم کی سیاہ رات چلے
 چھ ہل ہو گئیں منزلیں وہ ہو لکھ نہ بھی بدلتا تریاتہ ہاتھ میں آگیا کجراغ راہ میں جل گئے
 کبھی مادہ طلب جو پھر اہوں دل شکستہ تری آندو نے ہنس کر دیں گا لدی میں بلالیں
 مذکورہ بالا اشعار میں پہلے شعر ترقی پسند تحریک کے آغاز اور اس کے پھیلاؤ کی
 طرف اشارہ کر رہا ہے شعر کا موضوع سیاسی ہے لیکن اشاریت اور ایمائیت نے
 شعر کو ایک لطیف پیکر میں بدل دیا ہے یہی مجروح کے آرٹ کی خوبی ہے۔

مجروح کی غزلوں میں نہ صرف تلنگانہ کی مسلح عوامی جدوجہد کی آواز اور دوسری
 عالمگیر جنگ کے دوران اور اس کے بعد ہندوستان اور بین الاقوامی سطح پر جنم لینے
 والی سیاسی سماجی فضا میں ملتی ہیں بلکہ ان غزلوں میں مجروح کا سماجی یا ادبی ذہنی
 اور تخلیقی شعور بھی ملتا ہے۔ کلاسیکی رچاؤ، خوب صورت الفاظ کا انتخاب اور
 ان کا شاعرانہ استعمال بھی پایا جاتا ہے۔ سیاسی تخیل کی صورت گری رموز و
 علامت، حسین و لطیف ایمائیت اور بلیغ استعارے کے پردے میں ہوتی ہے۔
 فیض اور مجروح کی شاعری کا یہی وہ کلاسیکی رچاؤ اور خارجی حالات زندگی کو
 داخلیت کی آغ میں تپا گھلا کر پیش کرنے کا یہی وہ آرٹ ہے جس نے فیض
 اور مجروح کو دور حاضر کا اہم اور منفرد غزل گو بنادیا ہے۔ خارجیہ کے ساتھ
 داخلیت کی آمیزش فراق، مخدوم، جمیل مظہری، تاباں، کیفی اعظمی اور
 جہاں تنہا اختر کے یہاں بھی پائی جاتی ہے۔ یہ چیز ان میں سے کسی کے یہاں کم
 اور کسی کے یہاں زیادہ ہے۔ مگر ہے ضرور جس کی وجہ سے ترقی پسند شعرا کی
 شاعری اپنی ایک شاندار تاریخ رکھتی ہے غزل کا یہ حسن اور آرٹ لیکن
 مذکورہ شعرا کی بہ نسبت مجروح کے یہاں زیادہ تابناک اور درخشاں ہے
 مگر اس کے معنی یہ نہیں کہ سردار، کیفی، نیاز حیدر وغیرہ کی جوشیلی اور مضامنی
 نظموں میں جہاں آہنگ خطیبانہ ہے وہ دو کوڑی کی چھپا سردار، پروین شادی،
 کیفی اور نیاز حیدر کی وہ نظموں میں جہاں آہنگ خطیبانہ ہے وہ دو کوڑی کی چھپا سردار، پروین شادی،
 کیفی اور نیاز حیدر کی وہ نظموں میں جہاں آہنگ خطیبانہ ہے وہ دو کوڑی کی چھپا سردار، پروین شادی،

کی اپنی ایک الگ اہمیت ہے ان کی ایک اعلیٰ درجہ اور شاندار تاریخ ہے یہ نظمیں
مزدور طبقہ کا زندہ میہ ہیں۔ مزدور طبقہ کی جدوجہد کا عکس ان بیانیہ نظموں میں
زیادہ واضح اور صاف نظر آتا ہے۔ ان نظموں کو اگر رد کر دیا جائے تو ترقی
پسند شاعری یقیناً بے مایہ ہو جائے گی۔

شاعر مشرق اقبال نے برہنہ صحت نہ گفتن کمال گویائی است کہ ہر فرد
لیکن اس پر عمل شاید نہیں کیا اور یہ اچھا ہی کیا۔ انہوں نے ہندوستانیوں کو
قواب فرگوش سے جگانے والے بلند آہنگ نظمیں لکھیں۔ رجز نامے تخلیق کئے
"ساقی نامہ" کو پر جوش لے سے آراستہ کیا۔ عظمت آدم کے ترانے لگاتے۔ سرزمین
روس سے ابھرنے والی نئی روشنی کا خیر مقدم کرتے ہوتے "قصہ خواب آدرا اسکندر
وجہم کب تلک" کا نعرہ دیا۔ سرمایہ و محنت کے موضوع پر ایسے اشعار کہے جن
کے معنی ستر ہزار حجابات میں مستور نہیں بلکہ برہنہ اور کھلے ہوتے ہیں۔ برطانیہ
سامراج کے تسلط و اقتدار اور جبر و ستم کے خلاف ترکوں کی حمایت میں اقبال
نے مہم اور دبی دبی آواز والے شعر نہیں کہے بلکہ ایسی شاعری کی جس کی سطوح و
جلالت نے حکومت برطانیہ کی نیند حرام کر دی ہوگی۔ خطیبانہ اور وضاحتی رنگ
و آہنگ کے خلاف ہمارے بعض نقاد جتنا چاہیں گرج برس لیں لیکن حقیقت
یہ ہے کہ تلخ نوائی بھی شاعری کے لیے ضروری ہے۔ لہجہ کی تلخی اور بلند آہنگی کے
خلاف آج کے کچھ نقاد ناک بھنو چڑھاتے ہیں۔ لیکن معاف کیجئے گا یہ لہجہ
خالص شاعرانہ لہجہ ہے۔ یہی عوامی لہجہ ہے۔ عوام الناس اسی کو سمجھتے ہیں اور
جو لہجہ سمجھ میں آتا ہے۔ وہی پسند بھی کیا جاتا ہے۔ قدیم یونان سے لے کر عرب
اور خود انگلستان کے آفاق گیر شعرا کا بھی یہی لہجہ طرۃ امتیاز رہا ہے۔ ان شعراء
کی جو شبیلی نظمیں جن میں بہادری کے کارناموں پر فخریہ جذبات کا اظہار کیا
جاتا۔ جہاز زیادہ تر وضاحتی اور خوبانہ ہوا کرتی تھیں نذر دل کے باغی شعلہ شعلی
اور دھم لودیوں سے زیادہ وقعت رکھتے ہیں۔ یہ انقلابی دور ہے انسان کی

تقدیر بدل رہی ہے۔ مزدور طبقہ کو مشرق و مغرب میں ہزار ہا سامراجی مزارعتوں کے باوجود پے در پے انقلابی فتوحات حاصل ہوتی جا رہی ہیں۔ دُخوہار اپیارا وطن ہندوستان باتیں کروٹ کے لئے بے چین ہے اگرچہ دانتیں کروٹ کا خطرہ بھی شدید ہے اور سروں پر منڈلا رہا ہے، ایسے فیصلہ کن دور میں "قصہ خواب اور اسکندر و جیم"، سنانے پر زور دینا بے وقت کی شہنائی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ سردار جعفری، پرویز شاہدی، کیفی اعظمی اور نیاز حیدر یا ان جیسے دیگر ترقی پسند شعرا نے جن کے یہاں خطیبانہ لہجہ کی نظمیں بھی ہیں، سپاٹ، خشک اور پتنگ شاعری نہیں کی ہے۔ ان شعرا کی نظمیں آج کے تمام بڑا اعظم کے پر جوش اور بے قرار ہوا کی طرح پر جوش اور بے قرار ہیں۔ لہذا اگر سیانیہ اور خطیبانہ لہجہ ہے تو کیا ہوا؟ یہ لہجہ ترقی پسندوں کے دشمنوں کو خواب میں بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ کچھ سادہ لوح یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام ترقی پسند ادیبار و شعرا کے تخلیقی کارناموں پر وقت نے اپنی دھول کی میلی چادر بچھا دی ہے جن کے یہاں جوش و فروغ کی کیفیت ہے اور یہ کہ اس قسم کی فنی تخلیقات اب منظر عام پر کبھی نہیں آئیں گی لیکن سادہ لوحوں کی یہ خام خیالی ہے اس لیے کہ ادبی تاریخ کا پسپا گھوم پھر کر پھر نہیں پہنچ رہا ہے جہاں اس کو پہنچنا ہے یعنی بزم سے بزم کی طرف زمانہ ایک محور پر کبھی ٹھہرا ہے کہ آج ٹھہرے گا؟ ہر عہد میں انقلاب آیا ہے آج بھی دنیا مزید انقلابات کی بے چینی سے منتظر ہے۔

موجود نے اپنی شاعری میں ایک لمحہ کے لئے بھی کارخانوں کے مزدوروں اور گاؤں کے کسانوں کو فراموش نہیں کیا ہے۔ میں جب کلکتہ پہنچا تھا تو شکر کا صاف ستھرا مذاق رکھنے والے لوگوں کے ہونٹ نچروغ کے اشعار سے سجھے ہوئے تھے۔ میں بھی ان اشعار کا رسیا تھا۔

موجود کی ایک بہت ہی حسین نگر عجمیت و غریب غزل ہے۔ عجیب و غریب اس لئے کہ اس غزل میں کسان، مزدور، ہل، بھوکے دانے، انقلاب، کسانوں

کی مفلس بیٹیوں وغیرہ کا ذکر ہے۔ یہ درجن الفاظ میں ہے وہ غزل کے نازک اور
دھان پان جیسے مزاج کے بالکل ہی خلاف ہیں۔ کہاں غزل کی نازک اور کہاں
مزدور کسان، پرانے چلتے پھرتے، انقلاب کی روحیں وغیرہ جیسے الفاظ کا بھاری
بوجھ ہے مگر شاعر اگر صحیح معنوں میں خلاق اور فن کار ہو تو وہ ہر لفظ سے خواہ
وہ غزل کے مزاج کے خلاف ہی کیوں نہ ہو اپنی فن کاری کی بدولت غزل کی
مانگ سجا سکتا ہے۔ اس کی تین تین کر سکتا ہے۔ بہر حال مجروح کی جس غزل
کا تعارف ابھی ابھی میں نے کرایا ہے اس کے حسین اشعار یہ ہیں۔

ابن دین گائے گی بل کے ساز پر نغمے وادیوں میں گونجائیں گے ہر طرف ترنہ سے

اہل دل لگائیں گے خاکِ حمہ و انجم اب گہر سبک ہو گا جو کے ایک دانے سے

بیٹیاں کسانوں کی انقلاب کی روحیں ان کے جسم سے لپٹے چلتے پھرتے پرانے سے

من چلے نہیں گے اب رنگِ بو کے پیرا ہن بن سند کے نکلے گا حسن کا رخانے سے

عالم ہو گا اب ہمدا اب یہ فیضِ فخر کا بحر سکیں گے اب دامنِ ہم بھی اہلِ فخرانے سے

میں کہ ایک محنت کش ہیں کر تریگی دشمن صبحِ نو عبادت ہے میرے مسکرانے سے

اشعار کی ترتیب ممکن ہے بگڑ گئی ہو، اوپر کا شعر نیچے اور نیچے کا اوپر لکھا گیا ہو۔ لیکن غزل

میں اشعار کی ترتیب نہیں ہوتی۔ ویسے یہ غزل ذرا دوسری قسم کی ہے اس کا ایک

شعر معنوی اعتبار سے دوسرے شعر سے ربط و ہم آہنگی رکھتا ہے۔ یہ کہ یہ غزل

مجھ کو ہر لحاظ سے انوکھی، حسین، شعریت سے بھرپور اور کیفِ بہ اماں لگی یہیں معلوم

دوسروں کی اس ضمن میں کیا رائے ہے؟ میرا اپنا تو خیال یہ ہے کہ ترقی پسند غزل

کی تاریخ میں یہ البیلی غزل ایک منفرد اور ممتاز مقام رکھتی ہے۔

مورقہ صاحب کا اکلوتا شعری مجموعہ ”غزل“ اب کہیں نہیں ملتا۔ خود مجروح صاحب

کے پاس اس کی جلدیں نہیں ہیں۔ جیسا کہ انھوں نے ۱۹۸۲ میں مجھ کو لکھا تھا ایک

ہی جلد ان کے پاس تھی جس کی فوٹو اسٹیٹ کا پی کر کر موصوف نے مجھ کو بھجوائی تھی۔

اس فوٹو اسٹیٹ کا پی میں مجروح کی البیلی اور سبیلی غزل مجھ کو نہیں ملی تعجب کی بات ہے۔

مجموع کی شاعری میں دیگر ترقی پسند شعرا جیسا فنانی لہجہ اور انوکھی طرز و انداز کی روایت ہے۔ پروفیز، جازا اور خود مستردار کے یہاں یہ عنایت اور روایت ہے فیض توخیر رومان اور انقلاب کے سنگم پر کھڑے ہوتے ہیں۔ جہان نثار اختر کی شاعری میں بھی روایت اور محبوب کے گوشہ رخ کا سانولہا پن ہے جو قاری کے لئے اپنے اندر کشش رکھتا ہے۔ مجموعہ کے یہاں یہ عنصر یعنی عنایت اور روایت قدر زیادہ بھی ہے۔ لیکن یہ بات دو ٹوک انداز میں نہیں کہی جاسکتی۔ نہ ہی اس پر زیادہ اصرار کرنا مناسب ہوگا، مجموعہ کی غزلیہ شاعری میں مادی حسن و عشق کا تصور دلکش اور حسین پیرایہ میں ہر جگہ ابھرا ہے۔ مجموعہ کی یہ شاعری اپنے اندر ایک طاقتور اپیل رکھتی ہے۔ یہ اپیل اس اپیل سے کسی طرح کم نہیں جو فیض کی شاعری میں پائی جاتی ہے۔ شاعر مشرق کے یہاں بھی یہی طاقتور اور تکیہ اپیل اور یہی سوز و گداز ہے جس کی وجہ سے لوگ ان کی فیض کی شاعری کو روح کی گہرائیوں سے پڑھتے اور سنتے ہیں۔ اقبال کے کسی مجبور کلام کی کسی نظم یا غزل کو اٹھا لیجئے وہ شروع تا آخر سوز و ساز کی کیفیتوں سے معمور ملے گی۔ ہر شعر میں شاعر کے قلب و فکر کا لہر و دھما نظر آتا ہے۔ صاحب ساز نے ہر گ ساز میں اپنا لہر دوڑا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال کے ایک ایک شعر کو آرٹ کے جلال و جمال کا مظہر و بہرہ تو تصور کیا جاتا ہے تو شب آفریدی چراغ آفریدیم ہو یا نعرہ زو عشق کہ خونین جگر سے پیدا شد یا سادہ و پر سوز ہے دفتر دہقان کا گیت یا چومتا ہے تیری پیشانی کو مہک کر آسمان یا فودی ہے سر نہاں لالا اللہ سب کے سب شاعر مشرق کے قلبی سوز و گداز اور تڑپ کا جلال آئیں مظہر ہیں۔ ان میں اعلیٰ درجہ کی تخلیقی شاعری ہے۔ یہی حال فیض کے کلام کا ہے۔ فیض کا آئینہ اپنی آئینہ سامانی کی وجہ سے دبیدہ بینا کے لیے حیرت کے ہزار ہا مقامات رکھتا ہے۔ یہی چیز کم و بیش مجھ کو مجموعہ کی غزل کے آرٹ میں بھی نظر آتی۔ یہاں کوئی صاحب یہ نہ سمجھ لیں کہ میں مجموعہ کو شاعر مشرق سے ملا رہا ہوں یا مجموعہ کا موازنہ فیض سے کر رہا ہوں۔ شاعر مشرق کا ذکر شری آہنگ

اور تاثیر کے سلسلہ میں آگیا ہے۔ لیکن جہاں تک فیض اور مجروح کا سوال ہے
دونوں ایک ہی نظریاتی افق کے دو تابندہ ستارے ہیں۔ مجروح کی شاعری کا ہم
کیم اس کے باوجود وہ اردو کی ترقی پسند شاعری کی تاریخ کے مایہ ناز شاعر ہیں ان
کا شعری مجموعہ "غزل" بقول سردار جعفر کا غزل کی آخری کڑی ہے۔ "غزل" میں مجروح
کی غزلوں کے بیش تر شعرا ایسے ہیں جو اکثر تنہائی میں ذہن کا تعاقب کرتے ہیں۔ مثال
کے طور پر عاشقانہ سوال پر مبنی یہ شعر
وہ لجاتے میرے سوال پر کہ اٹھا، کئے تھک کے سر

اڑی زلفت چہرہ پہ اس طرح کہ شبوں کے راز چل گئے
اس شعر میں حالیاتی حسیت اور رومانیت کا اظہار اچھوٹے اور دل موہ لینے والے انداز
سے ہوا ہے۔ حسرت موہانی، مجاز، پرویز شامی اور جان نثار اختر کی غزلوں میں
بھی ایسے شعر ملیں گے جو محبوب کے حسن و سراپا اور اس کے شرانے کا حسین و
جلیل مرقعہ ہیں۔ حسرت کا ایک بہت ہی خوب صورت اور نازک شعر ہے یہ
آئینہ میں وہ دیکھ رہے تھے بہارِ حسن آیا مرا خیال تو شرم کا رہ گئے
پرویز کے دو شعر اسی موضوع پر ہیں جو بہت پیارے ہیں۔

میں خود حجاب دوست سے محبوب ہو گیا ورنہ حکایت غم دل مختصر نہ تھی
شکوہوں کی ظفریابی پہ مجھ احبابِ مبارک ہا دنوں

وہ نچی نگاہیں میری ہیں، وہ حسنِ پشیاں میرا ہے

حسرت، مجروح، اور پرویز تینوں کے اشعار میں معنی کے اعتبار سے تو نہیں لیکن مالیاتی
اور رومانی حسیت میں یکسانیت ہے۔ ویسے انصاف کی بات یہ ہے کہ حسرت کا شعر
پرویز اور مجروح دونوں کے اشعار سے زیادہ حسرت انگیز اور بہار آگیاں ہے۔ مجروح
کا محبوب عاشق کے سوال پر لہا گیا ہے جب کہ حسرت کا محبوب آئینہ میں اپنے حسن کی
بہار دیکھتے وقت عاشق کے خیال و تصور ہی سے شرمایا ہے۔ محبوب کے شرمانے کے
مضمون کو ان تینوں ہی شعرا نے کچھ اس طرح اپنا لیا ہے کہ اس پر دوسرے حسن کا

شعرا کو شعر کہنے کا حوصلہ ذرا مشکل ہی سے ہو گا۔ لیکن ٹھہرتے، میری یہ رات غلو آمیز ہے۔ میں مندرجہ بالا اشعار کی کیفیتوں میں بہک کر ایسا جملہ لکھ گیا ہوں۔ کسی اسلوب مضمون، کیفیت اور حسن کو آفری حد یا حرف آفر قہور کر لینا غلطی ہے بہت بڑی غلطی ہے۔

ترقی پسندوں نے حسن و عشق کا جو توانا اور صحت مند تصور پیش کیا ہے وہ بڑا سہانا اور دلکش ہے۔ اس تصور میں کہیں بھی محبوب کی بے وفائی کا عنصر نہیں ہے عورت اور مرد کے جذبہ رفاقت کا فطری اظہار نہ صرف مجروح کی غزلوں میں بھرا پڑا ہے۔ بلکہ ہر بڑے ترقی پسند شاعر نے اس موضوع پر ایک سے ایک شعر کہا ہے۔ پرویز شاد ہی پر اسی مجموعہ میں میرا مضمون ہے۔ اس میں پرویز کے اشعار میں نقل کر چکا ہوں جن میں محبوب اور عاشق کی باہمی رفاقت کے جذبے موجود ہیں۔ مجاز کا ایک شعر البتہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جس میں محبوب کی محبت اور رفاقت کا ذکر کچھ اس انداز سے کیا گیا ہے۔ جس میں ایک قسم کی رومانی کسک محسوس ہوتی ہے۔

ان کی نظروں کا بس اتنا ہی فسون کافی ہے۔ یکم ہے پہلے سے بہت دور جگر آج کی رات فیض اور مجروح دونوں نے عصری حیات اور عصری آگہی سے معمور غزلیں لکھی ہیں دونوں موجودہ دور کے علاوہ مستقبل کے شاعر ہیں۔ غزل کو سیاسی رمزیت و بصیرت سے روشناس کرانے کا سہرا مجروح کے سر ہے لیکن مجروح کی تخلیق کا سوتا آہستہ آہستہ پھوٹا رہا اور فیض کی تخلیق کا یہاں تیز رہا مجروح نے کم لکھا لیکن ان کی غزلوں کا بانگ بین، ان کی شان کج کلہی، جبر و ستم کے خلاف للکار اور بورژوا نظام حیات کے چیلنج کو قبول کرنے کی مردانہ تاب و مجال مجروح کی نیز معمولی نویا ہیں۔

تظموں اور غزلوں پر مشتمل فیض کی شاعری کا حجم اچھا خاصا ہے۔ فیض نے جدلیاتی مادیت کی روشنی میں اپنی حسیات کا اظہار کیا ہے یہی اظہار مجروح کے

یہاں بھی ہے لیکن مجروح نے جو کچھ لکھا ہے وہ غزل کے دائرے میں ہے جب کہ
 فیض کو نظموں کا وسیع میدان ملا۔ مجروح کی لفظیات بھی نسبتاً محدود ہیں اور
 قدیم طرز کی ہیں۔ مثلاً گل و چمن، قد و گیسو، دار و رسن، منزل، کارواں،
 رازن، ساقی، پیانہ وغیرہ وغیرہ۔ بس ایسی ہی قدیم رنگ کی لفظیات مجروح
 کی شاعری کا وسیلہ اظہار ہیں۔ لیکن مجروح کی ہنرمندی اور آرٹ کا کمال
 یہ ہے کہ انھوں نے انھیں گھسے پٹے اور روایتی الفاظ میں نئی روح پھونکی
 ہے۔ ہر کسی حسیت جمال کی انہیں کے سہارے ابلاغ و ترسیل کی غزل
 جیسی مشکل صنف میں جدلیاتی اور تاریخی مادیت کو سمونا بڑی بات ہے اس
 اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مجروح کی راہ فیض کی راہ سے زیادہ دشوار گزار
 ہے۔ لیکن مجروح اس سے بڑی سلامت روی کے ساتھ گذر گئے ہیں مجروح
 کی غزلوں کا مطالعہ اور تجزیہ سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اگر شاہ غزل کے
 فن پر عبور رکھا ہے تو اس کے لئے کسی بھی موضوع اور مضمون کو غزل کے
 شعریں ادا کرنا مشکل کام نہیں ہے۔ ترقی پسندی کے ایک مخصوص دور میں
 غزل صلیب پر لٹکانی جانے والی تھی لیکن مجروح اور فیض نے غزل کو مصلوب
 ہونے سے بچا لیا۔ کلیم الدین احمد جیسے بالغ نظر نقاد نے غزل کی گردن
 مارتی چاہی لیکن فیض اور مجروح نے غزل کو ہندوپاک میں اتنی شہرت و
 مقبولیت بخشی کہ یہ صنف دوسری تمام اصناف پر پہلے سے زیادہ چھا گئی
 ہر شخص اس کے جادو اور عشوہ و غمزہ کا شکار ہو گیا۔ آج تو یہ حال ہے کہ بڑے
 سے بڑا اور کٹر سے کٹر غزل دشمن نقاد بھی غزل کے خلاف کچھ سوچنے کی جرأت
 نہیں کر سکتا۔ چہ جائے کہ اس کے خلاف کچھ لکھے یا ایک لفظ زبان پر لائے غزل
 کی حیات تو یقیناً فیض اور ان سے بھی زیادہ مجروح کی مرہون منت ہے جدید
 شاعرانے بھی غزل کی صنف کو ہندوپاک میں مقبولیت عطا کی ہے۔ ان کا یہ
 (Contribution) ناقابل فراموش ہے لیکن مجروح اور فیض اس سلسلہ میں

مروج اشتراکی حسیت جمال کے شاعر ہیں حسن و جمال کا معیار جو ان کی شاعری میں ملتا ہے۔ اس کے تانے بانے پریم چند کے اس صدارتی خطبہ سے جاتے ہیں جو انہوں نے لکھنؤ میں ترقی پسند مصنفین کے تاسیسی اجلاس میں پڑھا تھا۔ حسن کا جو معیار مذکورہ خطبہ سے قبل زمانہ قدیم سے رائج تھا وہ یقیناً اس قابل تھا کہ اس کو بدل لاجائے اور ترقی پسندوں نے اس کو بوسیدہ لباس سمجھ کر بدل دیا۔ ان کا یہ تاریخی عمل بڑا ہی شہد ساز تھا۔ جس نے زمانہ کو یکبارگی الت کر فکرو احساس کے منہ سمندروں کو پر جوش اور سیال کر دیا۔ تمام ادھارے تیز ہو گئے۔ مروج نے اس بدلے ہوئے معیار اور بدلی ہوئی وقتا کے نقوش اپنی غزلوں میں ابھارے ہیں جو اگرچہ صرف انہیں کی ایجاد و اختراع نہیں ہیں پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ ان کی اشتراکی حسیت جمال سے ہم آہنگ ہو گئے ہیں۔ ثبوت اور شہادت کے لئے چند غزلوں کے چند اشعار مناسب ہوں گے۔

دست منعم مری محنت کا خریدار سہی کوئی دن اور میں رسوا سر بازار سہی
جست کرتا ہوں تو لڑ جاتی ہے منزل سے نظر حائل راہ کوئی اور بھی دیوار سہی
ان سے بچھڑے ہوتے مروج زمانہ گزرا اب بھی ہونٹوں میں وہی گریخ حصار سہی

سر پہ ہوائے ظلم چلے سو جتن کے ساتھ اپنی کلاہ کج ہے اسی بانگپن کے ساتھ
کس نے کہا کہ لوٹ گیا خنجر فرنگ سینہ پہ زخم بھی تو ہے داغ کہن کے ساتھ
مروج قافلے کی مرے داستاں یہ ہے رہبر نے مل کے لوٹ لیا راہزن کے ساتھ

دار پہ چڑھ کر لگائیں نعرہ زلف صنم سب ہیں باہوش کچھیں یا کہ دیوانہ کہیں
وہ شہ خوبیاں گدھر ہے پھر چلیں اسکے حضور ننگی کودل کہیں اور دل کو نذرانہ کہیں
تھامیں اس بت کی کلائی اور کہیں اسکو مینا چوم لیں منہ اور اسے انداز زندانہ کہیں

سرخی نے گم تھی میں نے چھو لے ساقی کے ہونٹ سر جھکا ہے جو بھی اب اور باب سے فضا نہ کہیں
 تشنگی یا تشنگی ہے کس کو کہئے رے کدہ لب ہی لب میں نے تو دیکھے کس کو یہاں نہ کہیں
 ہندوستان میں آزادی کے چالیس برسوں کے بعد بھی تشنگی ہی تشنگی ہے۔
 حالانکہ ہندوستان سونے کی چیز یا گل بھی تھی اور سونے کی چڑیا آج بھی ہے فرق
 صرف اتنا ہے کہ گل انگریز حاکموں اور خون چوسنے والے انگریزوں کے لئے سونے
 کی یہ چڑیا محسوس تھی۔ آج از ہندوستان نیوں کے لیے ہے جو یہاں کے بھوکے پیاسے
 بیقرار اور آدھی روٹی کا غم سہنے والے انسانوں کا خون چوس رہے ہیں بہت
 کچھ ویسا ہی ہے بلکہ کچھ ماسمجہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے تو انگریزوں کی حکومت
 اچھی تھی۔ وہ جن کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں اور ہونٹ سیراب و رشاد اب اور
 تروتازہ ہیں یہ ماننے لگے تیار ہی نہیں ہیں کہ ہندوستان کا انسان بھوکا
 اور پیاسا ہے۔ خیر آئیے مجروح کے شرسنائیں جو ہندوستان کی دھڑکی دھڑکی کہانی
 سناتے ہیں مگر اس سے پہلے یہاں کے انسان کی بھوک اور پیاس کے موضوع
 پر ذرا ق کا ایک شہ ملاحظہ فرمائیے۔

ریاض ہند کے گل جس جاتے ہیں کھلتے ہی یہ ہاتھوں میں کبھی آئینہ شہم نہیں لیتے
 اب مجروح کے شرسائے زیادہ لطفتا نہ لگا۔

تو اے بہادر گریزاں کسی پن میں رہے مرے جنوں کی تھک تیرے پیرہن میں ہے
 کھلے جویم تو کسی شوح کی نظر میں کھلے ہوئے گمرہ تو کسی زلف کی شکن میں ہے
 سرشک رنگ نہ بختے تو کیوں ہو بارہو ہونا نہیں بنتا تو کیوں بدن میں رہے
 ہجوم دہر میں بدلی نہ ہم نے وضع فرام گری کلاہ ہم اپنے ہی بالکین میں رہے
 یہ حکم ہے رہے مٹھی میں بند سیل نسیم یہ قند ہے بحر تپاں کوزہ کہن میں ہے
 کس نے کہا کہ ٹوٹ گیا خنجر فرنگ معنی خیر اور بیخ مصرع ہے جو سیاسی زمزمیت ہے
 مزین ہے آزادی کے بعد کبھی گئی یہ غزل ہنر زج کی استرا کی صبا کا ابلاغ جس طرز
 آہنگ میں کر رہی ہے وہ داد و تحسین سے ماوراء ہے نہ صرف مذکورہ مصرع بلکہ

مندرجہ بالا تمام اشعار مجروح کی اشتر کی حسیت جمال کے آئینہ دار ہیں۔ اس حسیت میں حزن و ملال کے عنصر بھی کہیں کہیں شامل ہو گئے ہیں جن کی وجہ سے شریعت میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے۔

مجروح کا ایک باوقار شعر ہے یہ

شب ظلم نرغہ راہزن ہے پکارتا ہے کوئی تجھے : : میں فرزند دار سے دیکھ لوں کہیں کارند مجروح
اس شعر میں محکوم و غلام ہندوستان سے لے کر آزاد ہندوستان تک کے سیاسی حالات کی عکاسی موجود ہے شب ظلم اور نرغہ راہزن پہلے ہی کی طرح آج بھی کاروان سحر کی راہ میں مزاحم ہو رہے ہیں۔ مگر مزاحم ہونے والے شب پرستوں اور شب زادوں کو شکست و ریخت سے دوچار کرنے والی ترقی پسند قوتیں بھی جھڑپ ہمارے وطن بلکہ سارے سنسار میں مصروف عمل ہیں جو فرزند دار پہ چڑھ کر کارواں سحر کا استقبال کرنے کا عزم رکھتی ہیں یہ شعر مجروح غالباً اپنے زمانہ اسیری میں کہا ہوگا۔ اس کے لہجہ اور تیور سے تو ایسا ہی مترشح ہوتا ہے

میں نے مجروح کے اشعار کی ایک لمبی فہرست پیش کی ہے یہ فہرست سماج کے دے کچلے طبقہ کے دکھ درد کی فہرست بھی ہے جس میں ایک طرف اجتماعی ہے تو دوسری طرف دلکش آواز ہے۔ اس میں حسن و عشق کے تجربوں سے لے کر سیاسی و سماجی بصیرت سمجھی کچھ موجود ہے۔ مجروح کو مجروح بنانے والی میر کی خیال میں یہی فہرست ہے۔ اس فہرست کے اشعار دل میں آگ لگاتے ہیں ذہن میں روشنی پیدا کرتے ہیں۔ ان کو پڑھ کر انسان تھوڑی دیر کے لئے زندگی کی المناکی بھی بھول سکتا ہے مگر یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن شعور و فغہ کی تاثیر کچھ ایسی ہی چیز ہوتی ہے جو اکثر تھکے ہوئے انسان کے دل میں ٹھنڈک بن کر سما جاتی ہے اور پھر اس کو تازہ دم کر دیتی ہے تاکہ وہ بحال و مزاحم حالات سے ٹکر کر اس کو پاش پاش کر دے۔ مجروح کے شعور و خیروں اور زندانوں کے دشمن میں اور اپنی تاثیر کی آغ سے بورڈ و انتظام حیات کی آہنی سلاخوں کو گھلا کر ختم کر دینے پر تلے نظر آتے ہیں۔

سہیل عظیم آبادی کی ترقی پسندی

خاک بہار نے جن قابل ذکر آدمیوں کو پیدا کیا ہے۔ ان میں ایک سہیل عظیم آبادی بھی ہیں۔ ان کا شمار اردو کے اچھے افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ میرا تعلق ان سے بہت گہرا تو نہیں لیکن برائے نام بھی نہیں تھا۔ وہ میری عزت کرتے تھے اور میں انکی میری دوست میں ڈاکٹر محمد المعنی کی یہ رائے درست ہے کہ سہیل عظیم آبادی پریم چند اسکوں کے آخری نمائندہ تھے۔ علی عباس حسینی، اعظم کرپوری، سدرشن اور سہیل عظیم آبادی کا ادبی شجرہ پریم چند سے جڑا ہوا ہے

سہیل صاحب کی کہانیوں اور ناولوں میں نہ صرف پریم چند کے طرز فکر کی عکاسی ملتی ہے بلکہ زبان و بیان اور لہجہ کی سادگی میں بھی مماثلت پائی جاتی ہے۔ مجھے ان کی کہانیوں میں "الاؤ" سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس کہانی میں طبقاتی کدو اور کشکش کو اچھی طرح اجاگر کیا گیا ہے "الاؤ" میں حرکت و عمل اور بیداری کی کر وٹیں لیتا ہندوستان نظر آتا ہے جس کے دیہاتوں کے کسان زمینداری سسٹم اور اس کے جبر کو مزید برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ زمینداروں اور ان کے عملوں کے ظلم کے خلاف کسان نے صدائے احتجاج بلند کرنا کب اور کیسے سیکھا۔ اس کا اٹا پتا افسانہ "الاؤ" سے بہت اچھی جھلک ملتا ہے۔ اس افسانہ میں نظریہ ترقی پسندی کا اپنے عروج پر ہے۔ سہیل صاحب اس کے ابتدائی حقہ میں راجہ اور راج محل سے جو مٹ چکے ہیں نفرت و بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن اٹھکے چھ لفظوں میں جن کی وجہ سے افسانہ کا فن مجروح نہیں ہوتا۔ اگر سہیل صاحب "الاؤ" جیسی دو چار کہانیاں اور تخلیق کرتے تو اردو افسانہ نگاری میں ان کا مقام اور بھی ممتاز اور بلند ہوتا۔ "الاؤ" تخیل اور فن دونوں کے معراج ہے

کچھ دنوں قبل "بے جڑ کے پودے" (بلاؤٹ) کا بہت چرچا تھا۔ سہیل صاحب

یہ ناولٹ کئی سال قبل (۱۹۷۵ء یا ۱۹۷۶ء) ماہنامہ "شاعر" بجٹی میں چھپا اور اس
 کے بعد کتابی شکل میں آیا۔ مگر بے جڑ کے پودے، میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی
 جو متاثر کرتی۔ اس ناولٹ کا رخ اصلاحی ہے انقلابی نہیں۔ اس کا ایک پہلو البتہ
 قابل تعریف ہے۔ اور وہ ہے کلیاتی جبر کی نشاندہی۔ ناولٹ میں دو اہم کردار
 ہیں۔ ارنسٹ اور آر تھر۔ تھے ارنسٹ سے زیادہ آر تھر کے کردار میں دلنوازی
 اور شیس محسوس ہوتی۔ آدیاسی اور کالا ہونے کی وجہ سے وہ ٹھکرایا جاتا ہے۔
 انسانیت کے ناظمیری ہمدردی اسی کے ساتھ ہے۔ آر تھر کے کردار کا المیہ رنگ و نسل کے
 امتیاز کا المیہ ہے۔ یہ المیہ ہندوستان کا بھی ہے۔ افریقہ اور لاطینی امریکہ کا بھی۔
 اب تو انگلستان جہاں کے متعلق یہ خوش فہمی ہے کہ وہ شرافت، شائستگی، اصل
 تہذیب اور جمہوریت کی جگہ بھومی ہے۔ وہاں بھی رنگ و نسل کے نام پر خود سے
 لڑ رہا ہو رہا ہیں۔ لندن مہذب و متحدہ انگریزی قوم کا سب سے بڑا شہر ہے
 وہاں حال ہی میں ایشیائیوں پر عرصہ حیات تنگ کیا گیا۔ ہندوستانی عورتوں
 کی عصمت دری کی گئی۔ کئی بے قصور ہندوستانی بچے بوڑھے، اور جوان رنگ
 پرست قاتلوں کے زہن میں آئے اور قتل ہوئے۔ لندن جیسے شہر میں رنگ و
 نسل کا امتیاز کا المیہ وقوع پذیر ہوا۔ انتہائی شرم کی بات ہے۔ لیکن اس پر
 حیرت نہیں کرنی چاہئے۔ انگلستان میں طبقاتی نظام کا بول بالا ہے۔ یہ نظام رنگ
 و نسل کے المیہ کو نہیں جنم دے گا تو اور کیا کرے گا؟ رنگ و نسل کے المیہ نے کروڑوں
 بے کچے، محکوم و نیم محکوم انسانوں کا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ فرقہ وارانہ و نادہرم
 یا رنگ و نسل کا المیہ، سرِ پانہ وارانہ سماج کی خوراک ہو تی ہے۔ خوشی کی بات یہ
 ہے کہ زندگی کا ترقی پسند فلسفہ ساری دنیا کے مظلوموں اور چوٹ کھانے والوں
 انسانوں کو عزت و وقار اور آزادی کے لئے صفا آرا کر رہا جا رہا ہے۔ انسان
 عزت اور آزادی سے زیادہ آج کو کئی شے قیمتی نہیں رہی، بے جڑ کے پودے، کا
 رخ اصلاحی سہی پھر بھی آر تھر کا کردار اپنی محرومی کے باوجود رنگ و نسل کے

امتیاز کے خلاف ادراک و شعور اور احساس رکھنے والے انصاف پسند لوگوں کو منہ
اکسائیک اور ان کی جدوجہد کی دھار کو تیز کر کے گا

ارنلٹ ٹاڈلٹ کا ہیرو ہے۔ گورے رنگ کا ہے۔ خوبصورت ہے
اور مسٹر سنہا کی دولت کا تنہا وارث لڑکیاں اس پر فریفتہ ہیں مگر وہ خود
نورا کی محبت میں مست و مغموم ہے۔ اس کو اپنے مردانہ حسن کا بھروسہ اور ایک
بلکہ پیدا رہے۔ وہ آر تھر کو واپس رہا ہے۔ اس کا جذبہ رحمدلی ایک ایسا ہیرو
نظروں میں انسانیت پر مبنی بہت بڑی چیز ہو سکتی ہے۔ لیکن اس سے خود۔

داری اور عزت نفس کو بھینس بیٹھتی ہے۔ ترس کھاؤ، رحم کرو، بھیک دو
خیرات کرو، یہ سب اپدیشیں ہیں۔ جن کے الفاظ صغیر کو ڈرتے ہیں۔ انسان کو اس کا
پیدا تشماعتی چاہئے نہ کہ خیرات اور بھیک، رحم کی درخواست کرنے اور بھیک اور
خیرات کے ٹکڑوں پر پلنے والے نالی کے کیڑے ہوتے ہیں۔ جن کے اندر کوئی حسن نہیں ہوتا
وہ بس کسی طرح جلتے ہیں۔ ان کا نہ کوئی باعیاں تہو رہتا ہے۔ نہ ظلم و تشدد اور

جبر کے خلاف کوئی جذبہ۔ زندگی کا ترقی پسند فلسفہ ایسے ہی نالی کے کیڑوں کو خود داری
اور عزت نفس کا سبق پڑھاتا ہے۔ سہیل عظیم آبادی آر تھر کے کردار کے
عظمت کے پیش نظر اس کے دل میں خود داری کی آگ بھڑکتے تھے۔ لیکن انہوں نے
ایسا نہیں کیا۔ اس کے برعکس انہوں نے آر تھر کو آدیا کی ادراک کا بونے کی وجہ سے
احساس کمتری کا شکار دکھایا ہے۔ ہر حسین چہرے کی طرف لپکنا اس کی نفسیات کا
ایک حصہ بن گیا ہے۔ لیکن یہ نفسیات وجہ و شکیل اور نسلی برتری کا غرور رکھنے
والے اشخاص میں بھی پائی جاتی ہے۔ بلکہ ان میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے۔ سہیل عظیم
نے ہرقہ کی گردن میں خنم پیدا کر کے اچھا نہیں کیا۔ انہوں نے امتیاز رنگ و نسل کے
حارے ہوئے ملوں و محروم طبقہ کو سر بلندی کا کون سا سبق نہیں پڑھایا حالانکہ ترقی
پسندی کا فلسفہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ہی سبق پڑھاتا ہے۔ تاہم
نے اس عظیم فلسفہ کو یہی ذرہ داری سونپی ہے۔ اگر سہیل عظیم آبادی سے اس معاملہ

میں بھول چوک ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں لیکن اگر اکھنوں نے آرٹھر کی گردن میں
 یہ خم پیدا کیا ہے تو یہ بات قابل گرفت ہے اس سے نہ صرف ترقی پسندی پر حرف
 آتا ہے بلکہ انسان کے وقار کا سوال پس پشت چلا جاتا ہے۔ بھوکے بچے اور بے
 کچلے ہوئے انسان کو صرف روٹی نہیں چاہئے بلکہ وقار چاہئے۔ اور وقار کے ساتھ
 روٹی، آنا دی، وقار اور روٹی یہ تین سوالات ہیں جنہیں لیکر ترقی پسندی کا
 فلسفہ آگے بڑھتا ہے۔ انہی سوالات کا وجہ سے ترقی پسندی اور دیگر نظریات
 کے مابین اتنے شدید ٹکراؤ اور تصادم ہو رہے ہیں۔ یہ ساری محاذ آرائیاں
 انہیں کے پیش نظر ہیں۔ ہر ترقی پسند انسان کی گردن کا خم دور کرنا چاہتا ہے۔
 وہ اس بات پر بضد ہے کہ پہلے یہ خم دور ہو تب کوئی کام ہو۔ فیض نے اپنے ایک
 بے پناہ شعر میں گردنِ مخلوق کے اس خم پر گہرے غم اور رنج و ملال کا اظہار کیا ہے
 ۵۔ اک گردنِ مخلوق کہ ہر حال میں خم ہے۔

اک بازوئے قاتل ہے خمِ نریرِ بہت ہے

بازوئے قاتل کی خمِ نریری اس لئے ہے کہ مخلوق کی گردن جھکی رہے۔ کوئی قاتل
 اور کوئی سفاک حکمراں نہیں چاہتا کہ محکوموں کی گردن میں سرفرازی آئے۔ ترقی پسند
 فلسفہ کی صف آرائی ان کی اسی روش کے خلاف ہے۔ آج دنیا کے تمام براعظموں میں یہ
 صف آرائی پائی جاتی ہے۔ افریقہ آزادی اور وقار کی جدوجہد اور جنگ میں سب سے
 آگے ہے۔ غالباً ایشیا اور لاطینی امریکہ سے بھی افریقہ کے محکوم اور نیم محکوم عوام
 زندگی کے ترقی پسند فلسفہ سے پوری طرح روشناس ہوئے۔ چلے جا رہے ہیں۔ یہی وہ
 ہے کہ وہاں امپریلزم کی پشت پناہ طاقتوں کو پے پے شکست کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے
 اور دنیا کے اس تاریک براعظم (افریقہ) کی سرزمین پر آزادی اور وقار کا سورج اپنی
 پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنا شروع ہو گیا ہے۔ تخلیقی ادب کے معاملہ میں فنکار کا
 فن بلاشبہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن فنکار کا نظریہ فن بہ لفظ دیگر نظریہ حیات
 فن سے کہیں زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ سہیل صاحب کے متعلق برسوس۔ میر خاں

ربا کہ وہ اشتراک ادیب ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی ادارت میں پٹنہ سے شائع ہونے والے مشہور و مقبول اور نفیس ماہنامہ، تہذیب، اشتراک ادیبوں اور شاعروں کی تخلیقات سے ہمراہ تھا۔ شاید ۱۹۵۳ء میں سجاد ظہیر کا ایک خط میں نے "تہذیب" میں پڑھا تھا۔ جو انہوں نے اپنی رفیقہ حیات رجنہ سجاد ظہیر کے نام حیدر آباد (سندھ) کی سنٹرل جیل سے لکھا تھا۔ تہذیب، ہی میں مشہور ترقی پسند شاعر پرویز شادی کی نظم "اسٹالن" شائع ہوئی تھی۔ جو کمیونسٹوں کے عالمی رہنما اسٹالن کی موت کی گئی تھی۔ میں اس وقت تک ترقی پسند ادبی تحریک کے انوائس و مقاصد سمجھنے میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ دھیرے دھیرے ترقی پسندی سے میری وابستگی کم ہوتی جا رہی تھی۔ سجاد ظہیر کے مطبوعہ خط میں پرویز شادی کی مذکورہ بالا نظم کی کچھ کھول کر تعریف کی گئی تھی۔ ایک بند کو بطور خاص پسند کیا گیا تھا جس کے فی الحال دو مصرعے مجھے یاد آ رہے ہیں۔

جام آب حیات دیتا ہے وقت ہر عارف حقیقت کو
کاٹ سکتی نہیں کوئی فحشی روح کے رشتہ رفاقت کو

اس زمانہ میں خود پرویز صاحب کو اپنی اس نظم پر ناز تھا حالانکہ اس نظم پر کافی لوگوں کو اعتراض تھا۔ یہ اعتراض غلط تھا۔ یا صحیح اس کا فیصلہ کرنا اس وقت بے موقع و بے محل ہو گا۔ البتہ اتنا کہوں گا کہ پرویز صاحب کا ایک خاص نقطہ نظر تھا جس کے لئے وہ شاعری کرتے تھے۔ اس نظم میں ان کے نقطہ نظر کی وضاحت موجود ہے۔ محترمین کو نظم مذکور میں شعریت کی کمی کھٹکتی ہے تو اس سلسلہ میں عرض یہ ہے کہ شاعری کی ایک قسم وہ بھند ہوتی ہے جس کے تحت جو شیلہ شعر وجود میں آتے ہیں۔ ایسی شاعری میں اگر شعریت کی کمی ہو تو اس کا جو شیلہ پیدا ہو گا اس کی کمی کو پورا کر دیتا ہے۔ بہت سی شاعری میں سطوت و جلال اسلوب ہوتے ہیں مگر شعریت کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیتے۔ کچھ نظمیں الفاظ کی روانی اور شکوہ کے حسن میں پیش قدمی دیتی ہیں۔ پرویز صاحب کے اکثر فظوں میں سطوت و جلال اسلوب ہوتا ہے۔

میں افغان کے بہادری سے حسن پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ جبکہ میں نے پہلے کہا ہے۔ اس
نظم میں پرویز صاحب کا نظریہ حیات جلوہ گر ہے۔ یہی وجہ تھی کہ پرویز صاحب
اپنی اس نظم پر نازاں تھے۔ ان کی دوسری نظمیں جن پر وہ نازاں تھے۔ ”تضاد“،
”تلوار“، ”ساز مستقبل“، وغیرہ ہیں جو ان کے مجموعہ کلام ”رقص حیات“،
میں شامل ہیں۔ لیکن احمد اکر آبادی نے ”رقص حیات“ کے دیباچہ میں اپنی موخر الذکر
نظموں کو زیادہ وقعت دی ہے۔ بہر حال ”تہذیب“ کی ادارت اور ترقی پسند
ادبی تحریک سے گہری وابستگی کے علاوہ سجاد ظہیر اور پرویز شادہ کی طرح کے
اشتراکی ادیبوں اور شاعروں کا ”تہذیب“ میں چھپنا ایسے معاملات تھے جنہوں
نے مجھے اس مفاصلہ میں رکھا کہ سہیل صاحب بھی سجاد ظہیر اور پرویز شادہ کی
کی طرح اشتراکی ہیں۔ لیکن میرے تصور کے دیوار اس وقت گر پڑی۔ جب میں ۱۹۶۶ء
میں سہیل صاحب سے ملا اور کہانی کو ان کے نظریہ حیات کے متعلق دریافت کیا۔ اس
وقت وہ بہار اردو اکادمی کے سکریٹری اور انگریزی یادداشت میرا ساتھ دے رہے
ہے تو وہ زبان و ادب کے لٹریٹری تھے۔ میرے سوال پر انہوں نے چہرہ ہلکے ہی جواب
دیا۔ کبھی دوروں میں عمر بھر گاندھیائی رہا اور اب بھی گاندھیائی اصولوں پر
کامزن ہوں۔ یہ سنتے ہی میرا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ جب میری استعجابی
کیفیت کچھ دھیمی ہوتی تو میں نے کہا سہیل صاحب: گاندھی ازم ادلاً تو کوئی
ازم نہیں ہے۔ اور یہ فرض محال یہ کوئی ازم ہے بھی تو اس میں ترقی پسندی کہیں
نہیں ہے۔ گاندھی ازم اور ترقی پسندی دو متضاد سمیتیں ہیں۔ ایک سمت کچھ
کی طرف ڈھکیل کر زندگی کو کھڑاؤں، ارتقاء، راجہ، رنج، نال اور رام رانج۔ یعنی
سکرات کے دور میں لے جانا چاہتی ہے اور دوسری سمت زندگی کو آگے کی طرف
برطانو چاہتی ہے۔ گاندھی وادی شخص کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بینک، شریف، دیالو،
ریکارڈر وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ترقی پسند نہیں ہو سکتا۔ میری بات سن کر وہ

بڑے زور سے اکٹھے گئے۔ کہنے لگے ترقی پسندی ایک ویگ ٹرم ہے۔ پتہ نہیں تم کس کو
 ترقی پسند کہتے ہو؟ میں نے جواب دیا۔ ترقی پسندی وہ ہے جو مارکسی یعنی نظریہ
 کمیونسٹ ہو اور مزدوروں کے عظیم طبقہ کی سلطانی راہ پر قائم کرنے میں خاص رول
 ادا کرتی ہو۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ تشدد پسند ہو اور ہندوستان کا مزاج تشدد
 پسندی کا متحمل نہیں۔ بستی دواراں! میں لاندھی دلائی ہوں۔ عدم تشدد کے فلسفہ میں
 یقین رکھتا ہوں۔ ان کی اس گفتگو نے بحث کے دروازے کھول دیے لیکن میں نے بحث
 میں الجھنا یا الجھانا نقصان دہ سمجھا اس لئے کہ ان دونوں ان کا اپنی بلڈ پریشیر بہت
 بڑھا ہوا تھا۔ جس کی وجہ سے ان کے مزاج میں چرچر اپنا آگیا تھا۔ وہ اکٹھے تو ضرور
 لیکن ان کو اپنی غلطی کا فوراً احساس ہو گیا اور اب ان کا گفتگو میں نرمی اور مٹھا سواکی
 میں لاندھی ازم، عدم تشدد اور کمیونسٹ لوگ پر تشدد دہوتے ہیں۔ یہ تمام باتیں
 بڑے سیر و سکون سے سنتا اور رہتا رہا۔ اس بات پر بطور خاص ہنسی آئی
 (آج بھی آتی ہے) کہ عدم تشدد کا دم بھرنے والا گفتگو کرتے وقت خود تلخی و تشدد
 پر اتر آیا۔ مجھے چوٹی کے ان ترقی پسندوں پر بھی ہنسی آتی جن کی لغت میں ترقی
 پسندی کا کوئی واضح مفہوم نہیں ہے۔ ترقی پسندی اور لفٹ ازم ایسے ٹھکانے
 اور ول بھانے والے نعرے ہیں۔ جن کو ہر سیاسی جماعت والے اپنے بونٹوں پر سجھا
 کر مزدوروں اور غریبوں کے تھوڑے پڑاؤں میں بے ڈھنگ چلے جاتے ہیں۔ مزدوروں
 اور غریبوں کے کٹر طبقاتی دشمن زیادہ تر لفٹ ازم اور ترقی پسندی ہی کے نام پر مزدوروں
 اور غریبوں میں گھس کر اپنا خطرناک اور گھناؤنا کھیل ریتے ہیں۔ اب توجہ واقعی
 ترقی پسندی پر ان کیلئے بڑی دشواری پیدا ہو گئی ہے۔ بہر کیف! نام و نہاد عدم
 و تشدد کا فلسفہ جس میں استحصال پسند طبقہ اور سرمایہ داری کے لئے حیات نو چھپی
 ہوئی ہے۔ پتہ نہیں ہمارے بہت سے ترقی پسندوں کو کس زوایے سے ترقی پسند
 کا فلسفہ نظر آتا ہے؟ ترقی پسندی کا فلسفہ پر دنا رہیہ ڈیکٹر شپ کے قیام تک کا
 ہی فلسفہ نہیں بلکہ اسٹیٹ لس سوسائٹی "Stateless Society"

فی حد سے بھی آگے کا فلسفہ ہے جو انسان اور فحیر کے درمیان تضادات کو حل کرنے میں انسان اور وجد کی رفتار تیز کرے گا۔ لہذا ترقی پسند وہ ہے جو سیاسی اور سماجی تبدیلیوں کی ساری منزلوں کو خوش آمدید کہنے کیلئے ذہنی طور پر تیار اور ان منزلوں کو قریب تر لانے کیلئے طبقاتی جدوجہد کی راہ پر گامزن ہو۔ اس کا کلاس آؤٹ مک وہی ہونا چاہئے جو ایک اشتراک کا ہوتا ہے۔ وہ حالات اور سماج کو جوں کا توں رہنے دینا نہیں چاہتا۔ وہ ساری برائیوں کی جڑ طبقاتی نظام میں تلاش کر کے اس کو کھودنے اور مٹانے کی فکر و سعی کرتا ہے۔ جو ادیب و شاعر

ایسا ذہن رکھتے ہیں صحیح معنوں میں ترقی پسند ہیں۔ سہیل عظیم آبادی کے انسانوں اور نادلوں میں سماج کے وہ بے کچلے افراد کے لئے ہمدردی کا گہرا جذبہ موجزن ہے۔ جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں ان کی عزت اور قدر و منزلت ہے۔ لیکن ان کے دل و دماغ میں پروٹارمی انقلاب کے لئے کسی امنگ اور حوصلہ کی چنگاری دکھائی نہیں دیتی۔ الا وہیں زمینداروں کے خلاف کسانوں کو انہوں نے ری ایکٹ کرتے ہوئے آتش فشاں پہاڑ کے رہانے کی طرح کھولتے اور بھڑکتے دکھایا ہے۔ لیکن یہ افسانہ اس وقت کے کسانوں کی تصویر پیش کرتا ہے جب ہندوستان میں بیداری کی آواز آزادی کی تحریک بڑے زوروں سے پھیل رہی تھی، الا وہ کے بعد سہیل صاحب کے ہاں نہ تو کوئی بے چینی ہے اور نہ زمینداروں کی اور سرمایہ داروں کے خلاف غم و غصہ۔ اس کے بجائے آرٹھر کی گردن کا خم البتہ ہے۔ جو آزادی ہمیں نصیب ہوئی۔ سہیل صاحب اس کو مکمل اور آخری منزل تصور کرتے ہیں جب کہ ترقی پسند ادیبوں کے نزدیک یہ آزادی کی پہلی اور نامکمل منزل ہے۔ ترقی پسند دانشوروں اور ادیبوں کا کہنا ہے کہ ابھی ہمیں اپنی منزل کے حصول کیلئے مسلسل سفر کرنا ہے

اپنے سفر آخرت سے چند ماہ قبل سہیل بجاتی نے مجھ کو ایک بہت ہی پیارا خط لکھا تھا، جس میں تھے تو چند ہی جملے لیکن ان جملوں میں میرے لئے اپنا

ثنوی آب و سراب : ایک تنقیدی مطالعہ

اردو زبان و ادب کی پوری تاریخ میں صرف چند مثنویاں ایسی لکھی گئی ہیں جن کی شہرت کا آفتاب ہنوز اپنی کرنیں بکیر رہا ہے۔ ان میں یقین بطور خاص، مشہور و مقبول ہوئیں۔ پہلی مثنوی ”قطب مشتری“ سرزمین و کن میں اس وقت لکھی گئی جب اردو زبان کے بچپن کا زمانہ تھا۔ چنانچہ اس کا ثبوت مثنوی کی تو ثلی زبان سے ملتا ہے۔ یہ مثنوی عشق و دیوان کا ایک حسین مرقع ہے اگرچہ اس میں عریانی بہت ہے۔ لیکن یہ عریانی اپنے اندر دیوان پسند قاری کے لئے ایک خاص قسم کی لذت رکھتی ہے۔ اس لئے یہ فطری ہے۔

دوسری مثنوی جس نے ملاوچی کی ”قطب مشتری“ سے بھی زیادہ شہرت پائی وہ میر حسن کی ”سحرالبیان“ ہے۔ یہ اپنی اعلیٰ پایہ کی منتظر نگاری، زبان و بیان کے انوکھے حسن اور طرز ادا کی طرف کی وجہ سے کافی مقبول ہوئی۔ اس مثنوی کی فنی نزاکت ایک نادر قسم کی چیز ہے۔ انسان، دیو، پری، درجن پر مشتمل اس کی عشقیہ داستان قاری کے لئے کیف و انبساط اور لطف و لذت کا دافرا سامان فراہم کرتی ہے

تیسری مثنوی ”گلزار نسیم“ کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس کے مصنف پنڈت دیانند نسیم لکھنوی ہیں۔ گلزار نسیم کی چھوٹی جبر، چٹھارے دلا زبان، رعایت نقطہ، لکھنؤ اسکول کی رنگینی، اس کی مخصوص فنی نزاکت اور التزامات نے اس کو اردو زبان کے ایک اعلیٰ درجے کے شاعر کی حیثیت دیدی ہے۔ مگر نسیم لکھنوی کی اختصار پسندی اور عقیدہ تناسخ کے پیچہ بیان نے، گلزار نسیم کے قصہ کو بڑی حد تک مبہم اور پراسرار بنا دیا ہے۔ یہ ابہام اور پراسراریت اگرچہ مزید چیز ہے اور اس کی وجہ سے قاری کا تجسس بڑھ جاتا ہے لیکن اس کے طلسمی راز جلد منکشف نہیں ہوتے۔ اس کے لئے مگر ہی سوچ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ”سحرالبیان“ میں اس قسم کی پراسراریت یا ابہام نہیں ہے اس لئے کہ اس میں تناسخ کا فلسفہ نہیں ہے۔ نہ ہی میر حسن نے اختصار سے کام لیا ہے۔ بہر حال ان

شعریوں کے علاوہ بھی اردو ادب میں شعریوں کا وجود ہے۔ لیکن محاورہ بالائین شعریوں کے مقابلہ میں دوسری شعریاں کم مشہور ہوئیں۔ خواب مرزا شوق لکھنوی کی شعری "زہر عشق" بہر اعتبار ایک قیمتی سرمایہ ادب ہے۔ اور شہرت اس کی بھی ہے۔ یہ شعری ایک دوسرے زبان گذار ٹریدی ہے۔ اور قارئین کو اپنے زبان و بیان اور قصہ کی سادگی و پاکیزگی کا وجہ سے متاثر کرتی ہے۔ مگر "زہر عشق" کی شہرت و مقبولیت مذکورہ بالا شعریوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میر اور رستمی کی شعریاں بھی خاصی مشہور ہیں مگر ان کا مقام وہ۔

پروچہ، قطب شتری، سحر البیان اور دکن از نسیم، کچھ۔ ایک بات اور قصیدہ گوئی اور مرثیہ نگاری ہی کی طرح اردو زبان میں شعری نگاری کا ارتقاء گویا نہیں کے برابر ہوا۔ وجہ جو بھی ہوں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ مطلقاً انسان شہنشاہیت اور جاگیر داری کے خاتمہ نے ان تینوں اصنافِ سخن کا چلن کم کر دیا۔ خواہوں اور جاگیر داروں کی بارگاہوں اور ان کے رنگین درباروں میں منعقد ہونے والی عیش و اماں محفلیوں میں عزت مآبوں کا دل خوش کرنے کیلئے درباری شعراء ہیرے جواہرات اور اشرافیوں کی لپا لپا دیو پیری، جن اور انسان کے جادو و سحر شعریوں کی شکل میں لکھتے اور سناتے رہتے تھے۔ قصیدہ گوئی کا مقصد بھی انجام و اکرام کی لالچ اور حصولِ زری تھا۔ مگر صنعتی تمدن کے۔ اس دور میں فرصت و فراغت کے ساتھ قصیدہ اور شعریاں سننے اور سننے والے حالات اور ماحول اب کہاں؟

زیر مطالعہ شعری "آب و سراب"، اردو کے مایہ ناز شاعر علامہ جمیل منٹھری کی تخلیق ہے۔ جمیل منٹھری کے فکر و فن کا چراغ اردو دنیا میں زمانہ، دراز سے روشن ہے جو شوق اور فراق ہی کے ساتھ ان کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ اردو زبان و ادب کے مشہور نقاد نیاز فتح پوری نے ان کو صف اول کا شاعر اور ان کی شاعری کو قدر اول کی شاعری قرار دیا ہے۔ جمیل منٹھری کا شاعرانہ مرتبہ و مقام بلاشبہ بلند ہے۔ ترقی پسند تحریک کے زمانہ عروج میں بھی جمیل منٹھری اپنے اعلیٰ منصبِ نگاری پر فائز رہے۔ ان کی شاعری کا آہنگ ایک معجز آہنگ ہے۔ انہوں نے اپنی نظموں اور غزلوں میں پیام گوئی بھی کی ہے۔

مجھے ان کی غزلیں خصوصیت کے ساتھ پسند ہیں اس لئے کہ ان میں روحانی خیالات کے ساتھ گہری اور روشن فکر کی فراوانی ہے۔ موجودہ دور میں فیض، جمیل اور فراق کی غزلیت نے اردو غزلوں کی نشاط کاری کو بہت زیادہ فروغ دیا ہے۔

جمیل منظر ہی کے دو مجموعے، "نقش جمیل" اور "فکر جمیل"، غالباً پانچویں اور چھٹی دہائیوں میں بالترتیب شائع ہو کر منظر عام پر آئے۔ "نقش جمیل" میں فکری، سیاسی اور روحانی تطبیس ہیں اور فکر جمیل میں صرف غزلیں آفراتذکر ہیں، پریم گیتا، کدو، غزل سے غزلیات کا ایک حصہ ہے جو شیلی اور شیلی شاعری کا ایک بہت ہی پیارا اور دلکش نمونہ ہے۔ اردو میں ایسی وجد آفریں غزلیں کم ہیں۔ ان غزلوں میں پیسوں کی پی کہاں، کوئی کی لکٹ آہ اور ہوئے کی مست و مخمور کرنے والی خوشبو، کالی گھنگھور گھٹائیں جیسی متوالا بنانے والی زلیخا، پانکوں اور چوٹیوں کی جھنکار اور کھنک، کھیتوں کی بوندیں، سبک سروسوں کے پھول، چمپا، بیلا، جوی، اور کاسنی کی خوشبو، رادھا اور سوہن کا پریم، چوپان اور گھلیان کی فضا، رادھا کے انتظار میں بے قراری کے ساتھ بیٹائی جانے والی بانسری غرض ہمارا پیارا اور عظیم ہندوستان اپنی حسین روایتوں کے ساتھ ہمارے سے بیکر و ندمتیاں تک اور کشمیر سے بیکر کیا کمار تا تک ملوہ فگن ہے۔ ان دو مجموعوں کے قبل جمیل منظر ہی کا ایک ناول "شکست و فتح" کے نام سے چھپ کر رومان نگاری کی بہترین مثال قائم ہو چکا ہے۔ میں ذاتی طور پر جمیل منظر ہی کی نشر سے اتنا ہی متاثر ہوں۔ جتنا ان کی پرسوز اور دل گداز شاعری سے حیرا خیال ہے کہ اگر جمیل منظر ہی شعر گوئی کی طرح نثر نگاری کو بھی اپنے فکرو حق کے ابلاغ کا مستقل وسیلہ بنائے ہوتے تو آج اردو کے نثر کا ادب میں بھی وہ بڑے بڑوں کے ہمسر ہوتے۔

میں نے قصداً اپنے موضوع سے ایک ذرا ہٹ کر جمیل منظر ہی کے فکرو حق کے متعلق اپنے تاثرات اور خیالات کا اظہار کیا ہے۔ تاکہ اپنے قارئین کو یہ تاثر دے سکوں کہ جمیل منظر ہی کی اعلیٰ نگاری اور شاعرانہ عظمت کا میں معترف ہوں۔ لیکن مجھے ان کے بعض نظریات سے اختلاف ہے۔ یہ وہی نظریات ہیں جو ان کی غزلیں "آب و سرباب" میں پائے جاتے ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ آب و سراب، سوز و شریت اور دیگر شاعرانہ و فنکارانہ
حسن سے آراستہ و مزین ہے۔ مگر اس میں جو فکری مواد سے وہ گہرے تضادات کا
حامل ہے۔

منوی، آب و سراب، تقریباً پانچ سو یا ان سے کچھ زیادہ اشعار پر مشتمل
ہے، جو کتابی شکل میں شائع ہو کر آج سے کئی سال قبل منظر عام پر آ چکی ہے۔ اس کی
ابتدائیوں ہوتی ہے :-

تو بوجہی آنی ہے ازل سے	:-	تدبیر سراب آفریں کو
اے قشنہ دلی جو اس میں آ	:-	اک سجدہ کر اب آفریں کو

:-: :-: :-:

ان پر بھی درود جو بہر عہد	:-	آپا کے سلبیل بن کر
دیتے رہے تشنگی کو آواز	:-	گنگا و فرات و نیل بن کر

:-: :-: :-:

ان پر بھی سلام ہو شب و روز	:-	ہر گام یہ جن کی رہنمائی
رستہ میں سراب سے بچا کر	:-	دریا کے قریب تجھ کو لائی

:-: :-: :-:

مذکورہ بالا اشعار میں کافی سوز و شریت ہے خاص کر دو سر اور تدبیر کے
نبد کے اشعار عہد بہ عہد کے ارتقاء انسان کی داستان نہایت کیفیت کے ساتھ
پیش کر رہے ہیں۔ بیشک ان پر درود و سلام بھیجا چلتے۔ جو تشنگی کا موچ
کوثر و سلبیل اور گنگا و فرات و نیل بن کر آتے رہے ان اشعار میں غایت درجہ کی
تاثیر کے علاوہ تاریخ کی سمت ایک قسم کا اپروڈھ ہے جو ہم سے اپنا احترام کراتا ہے اور
ہمیں متاثر بھی کرتا ہے۔ حمد و سلام کے بعد یہ اشعار سامنے آتے ہیں :-

اے ہمنو! کہو خدا را	:-	اس دشت کا ہے کہیں کنار
یہ سلا غریب زیر افلاک	:-	شورش کدہ غنا صر خاک

اللہ یہ ہونا کدھڑا کیا دے گا سو اسے خاک مہرا
 ہر کوہ ہے خاشی مجسم ہر شاخ شجر ہے دست ماتم
 حیرت سری پوچھتی ہے سب خاموش کھڑے ہوئے ہو کب سے
 لیکن ساری فضل ہے خاموش اشجار ہیں چپ، بولے خاموش
 شہر ہیں لیور کی نگاہیں بھرتی ہے نسیم صبح آئیں
 حیراں ہیں نجوم آسمان پر لائی ہیں زندگی کہاں پر
 بے آب دگیا ہے، یہ صحرا بے چشمہ و پیاہ ہے یہ صحرا
 دریا ہے توریت میں چھپا ہے چشمہ ہے تو تک کے سو گیا ہے
 لو چلتی ہے کارواں ہیں پیار بچے پیاتے جواں ہیں پیاسے
 پشردہ ہے پیری و جوانی تاحد نظر نہیں ہے پانی،
 اے مطرب بزم آشنائی ماتم خانہ ہے یہ خدائی
 ماتم ہے کرانہ تاکرا حنہ چھوڑا آب و سہرا کا ترانہ

بنیاد

یہ تمام اشعار انتہائی خزینہ اور یاس انگیز ہیں۔ ان اشعار میں جلیل
 منظرہ کی کائنات کو مشہور قنوطی فلسفی شوپنہار کی نگاہ سے دیکھتے نظر آتے ہیں
 یہاں جلیل منظرہ کی کائنات شوپنہار ہی کے نظریہ کی طرح منفی قسم کا ہے۔ وہ
 بھی دنیا سے بیزار رہتا تھا۔ اس کو بھی دنیا میں کشش زندگی، رونق اور روشنی کے
 بجائے مابوسی، المناکی اور ظلمت نظر آتی تھی۔ دنیا کیا ایسی ہی ہے؟ نہیں! ہرگز نہیں!
 مگر واقفیت پسند فلسفیوں کی طرح جلیل منظرہ کی کائنات کو المناکیوں اور مایوسیوں کا
 ایک ایسا کرہ تصور کرتے ہیں جہاں غم و الم کی تاریکی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ عینیت
 پسند مفکروں کے دماغوں کی دنیا تھی۔ اچھے ایسے ہی فکری عناصر پر مشتمل ہوتی ہے
 جن میں حکمرانوں کو اپنی بنات کی منزل نظر آتی ہے۔ عینیت ایک ایسا چیز ہے جو بقایا
 نظام کی جڑوں کو مضبوط کرتی ہے۔ یاس انگیزی المناکی، ترک دنیا اور حیات

۲۱۲
بیزاری کی تعلیم اس فلسفہ کی اصل پہچان ہے :-

دریا ہے توریت میں چھپا ہے چشمہ ہے تو تھک کے سو گیا ہے
اور، ماتم ہے کراڑ تا کرانہ، یا سہ

اللہ یہ ہولناک صہرا کیا دے گا سو آخاک صہرا
”یا، ہر شانہ شجر ہے دست ماتم، ایسے شعر اور مصرعے ہیں جن میں شونہاں کی روح
و فکر حلول کر گئی ہے۔ ان اشعار کے تمام پہلو منفی اثرات کے حامل ہیں جو انسان کیلئے
خطرناک ہیں۔ انسان اور دیگر مخلوقات و مناظر سے بھری پوری دنیا بلکہ کائنات کا
اس ڈھنگ سے مطالعہ کرنا سرسبز ظلم اور زیادتی ہے۔ انسان کے لئے کائنات میں
انسان کی اور حراماں نفسی ہی تو نہیں ہیں۔ کامرانیاں اور انواع و اقسام کی نحتوں کے
علاوہ مسرتیں بھی ہیں۔ ہر شانہ شجر ہے۔ دست ماتم، والا احساس قطعاً غلط
ہے۔ اس لئے کہ شانہ شجر دست ماتم نہیں ہوتی شرفاء ہوتی ہے۔ انسان کو بھول
اور بھل اسی شانہ شجر سے ملتے ہیں سہ

یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آہم ہی بسو مادام صدائے کن فیکون (مقابلہ)
اور دریا ہے توریت میں چھپا ہے چشمہ ہے تو تھک کے سو گیا ہے (جس نظریہ)
دونوں ہی اشعار ہمارے ہی کائنات کے مطالعہ و شاہدہ کا بخوڑ ہیں مگر دونوں کا
فرق اور تضاد کس قدر دل چسپ اور قابل غور ہے؟ ایک شہر حیات و کائنات کا رقی
پسند نظریہ پیش کر رہا ہے۔ اور کائنات کے اندر چھپی ہوئی اور کبھی نہ ختم ہونے والی
قوت بنو کا تقیب ہے۔ اس کا بھائی لہجہ انسانوں کو نہایت پر امید اور خوب صورت
مستقبل کی بشارت دیتا ہے۔ یہ شعر جس پر خبر بھی رہتا ہے کہ کائنات ابھی ناتمام ہے
ہزاروں سال سے بے شمار نعتیں انسانوں اور دیگر مخلوقات کو بختنے کے باوجود یہ ابھی
تازہ ہری بھری اور بے اندازہ و بے انتہا اشیاء سے مالا مال ہے اس لئے کہ آنا کے
حاصل کرنے کے بعد بھی یہ خالی نہیں ہوتی۔ خالی ہو بھی نہیں سکتی اس لئے کہ اس کی
تو بہ تو تخلیق کا سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ کائنات کے اندر ہونے والی ہر نئی کھونج نوع۔

بشر کے لئے ایک نیا بشارت اور انواع و اقسام کی نعمتیں اپنے ساتھ لے چل آ رہی ہے
 اس کا ہر نیا سراغ زندگی کے لئے نیا برکتوں اور ترقیوں کا دروازہ کھولتا چلا جا رہا ہے
 یہ کبھی نہ خالی ہونے والی مینا تے شراب ہے۔ مگر شو نہ ہمارے کی نظر سے دنیا کو دیکھنے والے
 مابعد الطبیعیات تصورات و خیالات کے شاعر جمیل۔ نظری کا شعر اقبال کی رجائیت کے
 قریب بھی نہ پٹکا سکا۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود یہ کچھ بغیر چارہ نہیں کہ جمیل
 منظری کی شنوئی کے بیشتر حصے ایسے اشعار سے عبارت ہیں جو المناکیوں کے لحاظ
 سے محسوس ہونے کے بعد بھی پر تاثیر، پر سوز، اور پر کشش ہیں۔ حینیت کا وہ چکنا چکنا
 تصور بھی جو حکمران طبقہ کی برٹھ کی ٹڈی کا کام دیتا ہے۔ بڑا ہی پراسرار، کشش انگیز
 اور دل فریب ہوتا ہے۔ جس کی ایک ایک ادھر محکوم و نادار طبقہ صدیوں سے ہا
 لوٹ رہا ہے۔ "آب و سراب"، کے محولہ بالا اشعار کی جاوٹی فکر ایسی ہی ہے۔ یہ تج کو
 آپ کو، سب کو تہہ کند کر سکتا ہے۔ پر تاثیر شاعری کی اپنی اسی کہتے ہیں۔

شنوئی، "آب و سراب" ہے تو ایک پہلی سی کتاب لیکن اس کے متعلق ظہار
 خیال کرنا مشکل ہے۔ اس کی وجہ وہی ہے۔ جس کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ یعنی یہ شنوئی
 متضاد افکار و خیالات سے بھری ہوئی ہے۔ اس کے اندر جو فکری مواد شاعر کے نقطہ
 نظر کی شکل میں ہے۔ اس کی بنیاد انسانی ہمدردی کے جذباتوں پر ضرور ہے۔ لیکن یہ
 جذبہ خواجہ و مزدور دونوں کیلئے یکساں ہیں۔ جمیل منظری دونوں طبقوں کو پیاسا قرار
 دیکر دونوں کی پیاس بجھانے کے آرزو مند ہیں۔ دونوں کی پیاس کا علم ان کے دل میں لایا
 جاتا ہے۔ اور یہی چیز شنوئی کے اندر تضادات کو جنم دیتی ہے۔

میں نے قبل بھی لکھا ہے جمیل منظری مابعد الطبیعیاتی نظام فکر کے شاعر ہیں
 اور ان کی فکر کا رشتہ اس قدر خیال سے ہے جس کے بانی اور پیرو حینیت پسند
 "مفکرین اور شعراء وادبار گذرے ہیں۔ جنہوں نے پہلے خیال تب مادہ یعنی پہلے
 روح تب قالب کی بات کر کے روحانیت کی تبلیغ کی ہے۔ میں نے سطور بالا میں جس
 مغربی فلسفی شہ نہ ہمار کا نام لیا ہے۔ وہ بھی عینی مدد فکر کا ایک فنولوجی فلسفی تھا

اس لی اور اس جیسے دیگر فلاسفہ اور مفکرین کی روحانی تبلیغ نے نا سمجھ انسانوں کو
 بہت نقصان پہنچایا ہے۔ انہیں جہل کی تاریکی میں ڈھکیل کر توہمات میں اسیر اور عقل
 و روشنی سے ہمیشہ دور رکھا ہے۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ انسانی سماج دو طبقوں میں
 نبٹ گیا۔ ایک طبقہ ان چند افراد پر مشتمل رہا جو مٹھی بھر ہوتے ہوئے سمجھی اپنی چالاک اور
 استقامت کی وجہ سے سیاسی طاقت کے مالک بن بیٹھے اور سماج کے خارے ذرائع
 پیداوار پر قابض ہو کر روئے زمین کے حکمران بن گئے۔ دوسری طرح کا طبقہ ان بے شمار
 انسانوں کا طبقہ ہے جو کڑی محنت و مشقت کرنے کے باوجود اپنی نا سمجھی کی وجہ سے معیشت
 کے جال میں پھنس کر استحصال کاروں کی بے رحمی و بلا دستی اور روٹ کھسوٹ کے شکار
 بن گئے۔ وابہوں اور عقیدوں کی تدبیر کی ان کا تقدیر بن گئی۔ ان کا قطرہ قطرہ خون چوسا جاتا
 رہا۔ ایسے ہی انسانوں کا طبقہ غلام بنا۔ رعیت بنا۔ مزدور بنا۔ اور محرومی و مظلومی کا دکھ درد
 سہتا رہا۔ اس طبقہ کے ہمدرد، دانشور، مفکرین اور شاعر اگر طبقاتی شعور سے
 لیس نہیں ہوں گے اور سماج کی طبقاتی بناوٹ کو سمجھنے میں غلطی کریں گے تو وہ ہمیشہ گھلے
 میں رہیں گے۔ اور انسانی پیاس کو بجھانے کے لئے طبقاتی جدوجہد کا پیغام نزدیک و دور
 مقامیت، اصلاح معاشرہ، ذہنی تربیت، تہذیب نفس، روحانیت، اخلاقی پرچار
 و میلان کے خلاف بغاوت، فطرت کے خلاف جہاد اکبر و غیرہ (مثنوی آب و سراب کی
 تعلیمات، کا پھوڑ بھی رہے) کی باتیں کرتے رہیں گے۔ اس نو علم دانشور، مفکرین اور
 شعرا پر ایسا ہے انسانوں کے لئے اپنے دلوں میں ہمدردی کی تربیت رکھنے کے باوجود چونکہ
 سماج کے اندر جیسے ہوتے طبقاتی تضادات کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں اس لئے وہ
 بھی خواجگان گنتی اور مزدوروں کے درمیان فیصلہ کن پیکار و تصادم اور جدوجہد کی
 بات کے خلاف اپنے افکار و خیالات کی ترویج و شاعت کرتے رہتے ہیں
 اردو زبان کے مابعد الطبیعیاتی شاعروں میں صرف اقبال ایسے شاعر نظر آتے ہیں جنہوں
 نے کھل کر یہ کہا ہے۔۔۔

گرماد غلاموں کا ہوسوز یقین سے ۔۔۔ کنشک فرومایہ کو شاہین لڑا دو

اقبال مابعد الطبیعیاتی شاعر ہونے کے باوجود طبعیاتی سلسلہ کا شعور رکھتے تھے ان کی فکر نے کہیں بھی خواجگان دہر کی پشت پناہی نہیں کی ہے۔ اس کے برعکس انہوں نے اپنی پوری طاقت سے محکوموں مظلوموں اور مزدوروں کے حق میں آواز بلند کی ہے وہ شاہین نظام کو پاش پاش کرنے کیلئے کنشکوں کے اتحاد کو ضروری سمجھتے تھے۔ وہ شاہین کی تہذیب نفس اور مذہبی تربیت کو بیدار عقل سمجھ کر اس کی تعلیم ہی نہیں دیتے۔ ان معنوں میں اقبال کا نقطہ نظر بالکل واضح اور صاف ہے۔ وہ کسی الجھن کے شکار کبھی نہیں ہوئے۔ ان کے یہاں یہ بھی ٹھیک اور وہ بھی ٹھیک والا نظریاتی الجھاؤ سرے سے نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ نئے شاہبازی پسند و نصیحت سے نہیں بلکہ اس کے خلاف کنشکوں کے عالمگیر اتحاد اور ان کی جدوجہد سے ختم ہوگی۔ اقبال کے یہاں خواجاؤں سے میل جول بڑھانے کی بجائے ان کے خلاف گہری تعزیت کا جذبہ مطلق ہے۔

تاریخی مطالعہ کی روشنی میں یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ عینی مددِ خاک سے وابستہ دانشوروں اور مفکروں نے ہر دور میں استعمال پسند طبقہ کا ساتھ دیا ہے۔ اس کی باا دستی کو قائم رکھنے کے لئے سر توڑ کوشش کی ہے۔ انہوں نے اس طبقہ کو یادگاروں میں پہنچایا اور فرمانروائی کا تاج اس کے سر پر رکھ کر اس کی زندگی کو افادہ و اقام کی نعمتوں اور مسرتوں سے ہمکنار کر دیا۔ اس کی عاکبت اور برتری محکوموں پر مسلط کر دی۔ لیکن انہی کے پہلو بہ پہلو مادیت پسند مفکر و دانشور بھی پیدا ہوتے رہے۔ اور پہلے مادہ تب خیال کا روشن، عقل اور ترقی پسند نظریہ دے کر طبعیاتی سلسلہ کی خوشستوں کا پردہ چاک کرتے رہے۔ انہوں نے ردعائیت کے مباحثین کے برعکس یہ بتایا کہ انسان پیاس، مشیت کی طرف سے دی ہوئی پیاس نہیں ہے۔ انہوں نے تقدیر پرستی کی تعلیم کو عنیت پسندوں کا ڈھونگ کہا اور جبر و قدر کے مسئلہ کو بے بنیاد قرار دیا۔ ان کے نزدیک یہ مسئلہ نہایت چالاک سے پیدا کر کے عام انسان کو عام دماغ میں سمو دیا گیا تاکہ وہ اس کی گتہ بند میں الجھے رہیں اور آزادی کا شکار

نجات حاصل کرنے کے لئے جدوجہد کرنے کی بجائے آخرت کی نجات کی فکر میں گھٹنے پر
 انہوں نے کھلے نفلوں میں پیاسے انسانوں کو سمجھایا کہ جس پیاس کو وہ مشیت کی طرف
 سے تقدیر میں لکھی ہوئی ہڈی پیاس تصور کرتے ہیں وہ دراصل استحصال پسند طبقہ کی
 پیدا کر دہ ہے۔ جس کو تمام پیاسے انسانوں کے اتحاد عمل سے بچلایا جاسکتا ہے۔ مگر
 یہ آب و سراب،، میں جیل منظر ہی تو تعلیم دیتے ہیں۔ وہ اس کے برعکس ہے وہ کہتے
 ہیں کہ انسانی پیاس تبھی بجھے گی جب فطرت کے خلاف جہاد اکبر برپا کیا جائے۔ تزکیہ نفس
 اور اصلاح و اخلاق کے ذریعہ یہ کام ممکن ہے۔ سیاسی جدوجہد کی ضرورت اس
 پیاس کو بچانے کے لئے اس لئے نہیں ہے کہ اس میں طاقت کا استعمال ہوتا ہے اور
 جو چیز طاقت کے بل پر حاصل ہوتی ہے۔ وہ دیر یا نہیں ہوتی۔ مگر یہ کہتے وقت
 شاید وہ بھول گئے کہ مٹی بھر حکمران طبقہ کی جبرہ دستیاں اور حکومتوں پر انکی
 جبر آگئیں حکومتیں طاقت ہی کے استعمال سے ممکن ہو سکیں۔ بہر حال، مثنوی، آب
 و سراب میں جیل منظر ہی کی فکر و نظر کا سب سے بڑا تضاد یہ ہے کہ وہ خواہو
 مزدور دونوں کو پیاسا قرار دیتے ہیں۔ اور یہ دیکھ کر حیرت ہوئی ہے کہ وہ بیک
 وقت دونوں کے لئے ترپتے ہیں۔ ظالم و مظلوم دونوں کے لئے ہمدردی کا جذبہ محسوس
 کرنا انوکھی بات ہے۔ میری نظروں میں جیل منظر ہی کی یہ بنیادی غلطی ہے جو ان کے
 دل کے متضاد جذبوں کو،، آب و سراب،، میں ہر جگہ نمایاں کرتی چل گئی ہے۔ ملاحظہ
 ہوں چند اشعار سے

ہر جذبہ ناصبور پیاسا	:::	دانش پیاسی شعور پیاسا
مزدوری و بندگی بھی پیاسی	:::	دارائی و خواجگی بھی پیاسی
پیاسہ ہے جنون بھی خرد بھی	:::	پیاسہ ہے غرور بھی مد بھی

مزدوری و بندگی بھی پیاسی یعنی محکوم و نادار اور مزدور پیاسے ہیں یہ بات سچ ہے اور
 سمجھ میں آتی ہے۔ بیشک یہ طبقہ انسانی پیاسا ہے۔ قرینہ فرق سے پیاسہ اور اس کی
 پیاس نہایت کہ ناک ہے۔ مگر اس پیاس کا ذمہ دار آخر کون ہے؟ کیا مشیت الہی

اس کی ذمہ دار ہے؟ نہیں! اس کے ذمہ دار دنیا کے وہ مٹھی بھر افراد ہیں جن کے زیر نگیں سے
یہاں کی ہر شے ہے۔ اور یہ مٹھی بھر افراد ہی ہیں جن کو داراؤں خواجہ کہا جاتا ہے۔ مگر حیرت
ہے کہ جیل منظری نے ایک ہی سانس میں حاکمیت پسند داراؤں اور انسانوں کا
خون چوسنے والے خواجاؤں کو بھی پیاسا کہہ دیا۔ خواجگان ہر داراؤں کی پیاس
اولاً تو باقی نہیں رہتی اور اگر رہتی بھی ہے تو اس کی نوعیت بالکل مختلف ہوتی ہے
یہ محکموں اور ناداروں کی پیاس سے مختلف ہوتی ہے۔ داراؤں اور خواجا
ؤں کی پیاس درمازدائی، جاہ و جلال، جہان بینی، فتوحات، عشق و رومان (اور
شہوت کی پیاس ہوتی ہے۔ جو ہمیشہ بجھتی رہتی ہے۔ کم ہی دسیا ہوا ہے کہ نہیں
بجھتی ہے۔ جہان بینیوں کی تاریخ اس کی شاہد ہے کہ ان کی بعض حد سے بڑھی ہوتی
پیاس بھی بجھتی رہی ہے۔ جیسے عشق و محبت اور شہوت کی پیاس حالانکہ وہ
اخلاق سوز ہوتی ہے۔ مگر عنایت پسند دانشوروں نے اس کام میں بھی جہانوں کا
سانحہ دیا ہے۔ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ سلاطین و امرا اور جاگیرداروں نے
اپنی حرم سراؤں میں مجموعہ دراجوم کینزیس رکھ کر اور حسناؤں کے جینا بازار لگو کر اپنے
عشق و رومان اور اخلاق سوز شہوت کی پیاس بجھائی ہے۔ داراؤں نے فتوحات کے
ذریعہ قتل و غارتگری اور جہان بینی کی پیاس بجھائی ہے۔ خواجگان دہرنے انسانوں کا ہونپ
کر اپنی پیاس بجھائی ہے۔ جیل منظری کو ان تمام باتوں کا علم ہے۔ اس سے کائنات کی تاریخ
پر ان کی نگاہ گہری ہے۔ پھر بھی وہ درائی و خواجگی کو پیاسا سمجھتے ہیں۔ اصل میں محکموں
اور مزدوروں کی پیاس کو بھی جیل منظری غلطی سے خواجگانوں اور داراؤں کی پیاس کی
طرح نفسیاتی اور روحانی پیاس سمجھتے ہیں۔ اور اس پیاس کو بھی اسی غارت میں رکھتے ہیں
جس میں داراؤں اور خواجاؤں کی پیاس کو رکھتے ہیں۔ اول الذکر پیاس جو مادی ہونے
کی وجہ سے خالص پانی کی پیاس ہے اور جس کی وجہ محکموں اور ناداروں کا نام رکھنا
رہتا ہے۔ اس کو بھی جیل منظری اس طرح محسوس کرتے ہیں جس طرح فرماؤں کی
اس پیاس کو محسوس کرتے ہیں جو آرزوؤں، جنسی خواہشوں اور حکمرانی کی تمناؤں کی

ناکامی کے سبب پیدا ہوتی ہے۔ وہ ان دواقسام کی پیاس کے مابین کوئی امتیازی بیکر
 کھینچنی نہیں چلتے۔ اس سے بھی بڑھ کر ستم یہ ہے کہ دونوں پیاس کو وہ مشیت کی بخشی
 ہوئی پیاس سمجھتے ہیں۔ چونکہ ان کی نظروں میں مشیت حنار کل اور انسان خواہ
 حکمران ہو یا محکوم مجبور محض ہے اس لئے وہ دونوں ہی طبقوں کو ہمدردی کا مستحق
 سمجھتے ہیں۔ مگر یہ ان کی نظریاتی غلطی ہے۔ جن کی وجہ سے ایک شعریت بامان
 شنوی جس میں خوبصورت تشبیہوں اور استعاروں کا فن کارانہ استعمال ہوا ہے
 فکر و نظر کے تضادات کا مرکز بن گئی ہے۔

”آب و سراب“ میں ایسے اشعار بھی ہیں جو فطرت انسانی ہی نہیں بلکہ
 تمام جاندار مخلوقات کے مزاج و عادات کے خلاف ہیں۔ ملاحظہ ہوں یہ اشعار۔

بہ کیوں کہوں موت و خودی کو دو معرفت اس کی گمراہی کو
 اتنی کہ وہ دام کو سمجھ لے اور اپنے مقام کو سمجھ لے
 مفہوم قیود کو سمجھ لے منشاء حدود کو سمجھ لے

اس میں جو ہے فوئے شاہبازی دو اس کو سرور چارہ سازی
 کنجشک کا درد اس کو سمجھاؤ شاہین کو راز عشق سکھلاؤ

تا اس کہ وہ غم نواز ہو جائے بے چاروں کی چارہ ساز ہو جائے
 اے سینہ فگار دایہ قرار دے اے سنت حق کے قرض دار دے

ہو گانہ ادا یہ قرض جب تک اترے گانہ بار قرض جب تک
 تب تک یہی تشنگی رہے گی ہر سانس گھٹی گھٹی رہے گی

کیا شاہین کے اندر چارہ سازی کا سرور پیدا ہو سکتا ہے؟ کنجشک کا درد
 اس کے دل میں پیدا کرایا جاسکتا ہے؟ عشق کا راز، سوز جگر، اور گداز قلب جیسی
 بات شاہین کے تعلق سے کہا جاسکتی ہے؟ جس کو کنجشک کا خون پینے کے بعد ہمارے
 آتا ہو وہ کمزور پرندوں کے حق میں چارہ ساز ہو نہ ہو جائے گی یہ خلاف فطرت

اور خلاف عادت بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ظالم مظلوموں کا میسا ہو ہی نہیں سکتا سینہ
 نگاروں اور بے قراروں کی دنیا و عاقبت ان اشعار کے مطابق تبھی سنور سکتی ہے
 جب وہ خودی کی گمراہی کو معرفت دیں گے یعنی شاہین کو عشق کا راز سکھا کر اس کے
 دل میں کج شک جیسی کمزور چڑیا کیلئے درد و محبت اور ہمدردی کا احساس پیدا
 کریں گے جب تک یہ سنت حق ادا نہیں ہو جاتے گی اس وقت تک مخلوق کے۔
 شان و سرفراز سے فرحی کا بوجھ نہیں اترے گا۔ اور فرض کی ادائیگی کے بغیر مایوسی
 ہو یا رومانی حاصل نہیں ہو سکتی۔ پیاس نہیں بجھ سکتی۔ یہ فلسفہ ناقابل فہم ہے
 مثنوی "آب و سراب" میں فکر و نظر کے اگر اتنے گہرے تضاد نہ
 ہوتے اور یہ صرف پیلے انسانوں کی دکھ درد بھری کہانی ہوتی تو اعلیٰ پایہ کی
 ادبی تخلیق ہوتی اس لئے کہ اس میں جو شاعری ہے وہ جمیل منظر ہی کی ہے اور
 جمیل منظر ہی کی شاعرانہ عظمت سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں قطع نظر اس کے
 کہ مروجہ طبقاتی سماج کیا بلا ہے اس کو وہ سمجھیں یا نہیں سمجھیں۔

پیش خدمت ہے کتب خانہ گروپ کی طرف سے
 ایک اور کتاب
 پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ فیس
 بھی ایڈ کر دی گئی ہے

<https://www.facebook.com/ghana>
<https://www.facebook.com/ghana>

میر ظہیر عباس روستھانی

0307-2128068

@Stranger

واہی — اردو کا ایک منفرد طنز گو

طبیعت کی شوخی، حاضر جوابی، ہنسوڑپن، طنز کا عنف، ظرافت پسندی اور مزاح بعض اشخاص کی جبلت میں داخل ہوتے ہیں۔ طنز سے تو غیر نہیں لیکن ظرافت، شوخی، مزاح، ہنسوڑپن، حاضر جوابی وغیرہ سے انسان کی ذہنی صحت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جو شخص خوش مزاج اور اندر سے ہشاش و بشاش ہوتا ہے اس کے دل و دماغ میں ہمیشہ خوشی کے انار پھوٹتے رہتے ہیں۔ وہ خود بھی ہنستا ہے اور دوسروں کو بھی ہنلاتا ہے۔ ایسا شخص انسانی معاشرے کے حق میں مبارک اور نعمت غیر مترقبہ سے کسی طرح کم نہیں ہوتا۔ شوخی طبع، ہنسوڑپن یا مزاح و ظرافت کے لطیف اور نازک آرٹ سے کام لے کر دوسروں کے دلوں کو غنجہ شگفتہ کی طرح کھلائے رہنا ایک غیر معمولی کارنامہ ہے جو ہر انسان کے بس کی بات نہیں خواہ وہ علامہ دہریہ کیوں نہ ہو۔ بعض لوگ جھگڑے باز ہوتے ہیں اور دوسروں کی پٹری اچھالنے میں ماہر۔ لیکن بعض خود اپنی ناہمواری اور کوتاہی پر ہنستے کا طرفی و مادہ رکھتے ہیں۔ یہ کام اگرچہ بڑے دل گردہ کا ہے۔ پھر بھی طنز و مزاح اور ظرافت کا فطری مذاق رکھنے والے دنیا اور شرا اس کلم کو نہایت خوش اسلوبی سے کہتے آئے ہیں۔ انسان کی خواہ انفرادی برائی ہو یا پورے سماج کی، مزاح نگاروں نے ہنستے ہنساتے اس پر کڑی سے کڑی تنقید کی ہے۔ مگر یہ تنقید چونکہ مزاح اور ظرافت کا پہلو لئے ہوئی ہے اس لئے فرد یا سماج دونوں میں سے کسی کو بری محسوس نہیں ہوتی۔ اس طرح ہنسی مذاق کے پردہ میں، مزاحیہ شعروادب کی تخلیق کرنے والوں نے فرد اور سماج دونوں پر تنقید کی ہے۔ لہذا کہا جاسکتا ہے کہ طنز و مزاح اور ظرافت کو ادب میں راہ

دینے والے ادباء و شعراء فرد اور سماج دونوں کے نقاد ہوتے ہیں۔

مجھ کو ذاتی طور پر اس حقیقت کا تجربہ ہوا ہے کہ سنسکرت اپنی گہری دور رس اور بامقصدیات سمجیدہ مقررین سے کہیں زیادہ آسانی اور خوبصورتی کے ساتھ اپنے سامعین کے دلوں میں تہہ نشیں کر دیتا ہے۔ بڑے سے بڑے نظریے اور گہیرے گہیر مسائل کو فقرہ باند اور ظرافت پسند مقرر یا ادیب و شاعر آسانی کے ساتھ دوسروں کے دل و دماغ میں اتار دیتے ہیں۔ مگر اس کے لئے طنز و مزاح اور ظرافت کے فن میں غایت درجہ کی مہارت چاہئے۔ طنزیہ و مزاحیہ ادب کی تخلیق کرنے والے ادیبوں اور شاعروں کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جس معاشرہ میں سانس لیتے ہیں اس کے بیشتر مسائل سے گہری واقفیت رکھتے ہوں۔ وسیع مطالعہ و مشاہدہ، تیز حسیت، گہرے ادراک و آگہی اور طنز و مزاح کے فن کو پوری طرح جانتے اور برتتے بغیر طنز و مزاح اور ظرافت کے نمونے پھلکڑہن کی بھونڈی مثال بن کر رہ جاتے ہیں۔

طنزیہ و مزاحیہ ادب کی تخلیق کرنے والے فن کار اور سنسکرت مقرر اپنے اندر نہرست کشش رکھتے ہیں۔ لوگ ان کی طرف آسانی سے مائل ہو جاتے ہیں۔ ان کے دلچسپ اور چبھتے ہوئے فقروں کو سننے یا پڑھنے کے لئے ہر شخص بے قرار نظر آتا ہے۔ مزاح نگاروں اور طنز گوئیوں کی شہرت و مقبولیت کارائے ان کے ہنسنے اور ہنسانے کے آرٹ میں مضمر ہے۔

طنز و مزاح اور ظرافت کا فن جاننے والے ادیب و شاعر ہر زبان اور ہر زمانہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے وجود سے فرد اور سماج نے ہمیشہ شادمانی اور تروتازگی حاصل کی ہے۔ ہماری زبان نے بھی طنزیہ و مزاحیہ ادب کے تخلیق کاروں کو پیدا کیا ہے۔ طنز و ظرافت کے شہنشاہ سودا (اپنی اعلیٰ پایہ کی ہجو نگاری کے ساتھ اردو زبان ہی میں گذرے ہیں جن کا ”شہر آشوب“ مغلیہ سلطنت کے زوال و انحطاط کی ایک تاریخی دستاویز ہے۔ وہ ایک عہد نامہ ہے جس کو پڑھ کر آخری دور کے مغل بادشاہوں کی انتظامی کمزوریوں کا ایک سبق آموز اور عبرت انگیز نقشہ آنکھوں کے سامنے پھر جاتا ہے۔ ”شہر آشوب“ میں سودا کی

ہجو نگاری ہونٹوں پر تبسم سے زیادہ دل میں کسک اور ٹپس پیدا کرتی ہے۔ سودا کا زمانہ اگرچہ ہمارا زمانہ نہیں ہے۔ لیکن وہ جس زبان کے بے پناہ ہجو گو ہیں وہ ہماری زبان ہے۔ سودا سے پہلے جعفر زلی مشہور ہجو گو گزرا ہے جس نے عہد اورنگ زیب سے لے کر جہاندار شاہ احمد فرخ سیر تک کے عہد کی نازک اور روبہ زوال سیاسی و اقتصادی صورت حال کو بڑی جرأت کے ساتھ اپنی طنزیہ نظموں میں منعکس کیا ہے۔

سودا کے بعد اردو نے اکبر الہ آبادی جیسے اعلیٰ پایہ کے طنز گو کو برطانوی سامراج کے عہد میں پیدا کیا۔ جنہوں نے طنز و ظرافت کی گہرا نقد تخلیقات سے اردو کے طنزیہ و مزاحیہ ادب کا خزانہ بھر دیا۔ اکبر تو خیر اکبر تھے، ان کا کیا کہنا۔ وہ تو طنز و ظرافت کے لئے پیدا ہی ہوئے تھے۔ اردو کے سب سے بڑے شاعر غالب نے بھی شاعری اور اپنے خطوط میں مزاح و ظرافت کے بھول کھلائے ہیں۔ بعض غزلیہ اشعار میں تو ان کے طنز کی کاٹ بہت تیز ہے۔ ان کے یہاں ایسے اشعار بہت ملیں گے جن میں ان کی فطری شوخی طبع اپنے نقطہ عروج پر ہے۔ ان کی وہ مزاحیہ و ظریفانہ گفتگو جو وہ اپنی اور دوسروں کی تفریح طبع کی خاطر کرتے تھے، مخاطب کے غنجہ دل کو آن واحد میں کھلا دی جاتی تھی۔ وہ گفتگو جس سے پھر کسی چھوٹنے لگے، بڑے بڑوں کو نہیں آتی۔ سہی وجہ ہے کہ بہت بڑے اور جینیس سے جینیس ادیب یا شاعر بھی اپنی ادبی تخلیقات میں طنز و مزاح کی لطافت پیدا نہیں کر پاتے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ چیز فطری ہوتی ہے۔ جعفر زلی، سودا، غالب، اکبر اور واہی کی جیسی طبائع ہی الگ ہوتی ہیں۔ اس نوع کے فنکار یا لطیف ظرافت پسند ہوتے ہیں۔ اس لئے سنجیدہ شعراء سے وہ یہ اعتبار قماش مختلف ہوتے ہیں۔

اکبر اور مرزا فرحت اللہ بیگ یا خوجی کے کردار کے خالق پنڈت رتن ناتھ مرشار اور مرزا ظاہر دار بیگ کے جنم داتا ڈپٹی ندیم احمد کے بعد اردو میں مزاح نگاروں کی ایک کھکشاں نظر آتی ہے۔ انجم ماپوری، پطرس، شوکت تھانوی، رشید احمد صدیقی وغیرہ ناقابل فراموش ہستیاں ہیں۔ موجودہ عہد کے دیگر طنزیہ و مزاحیہ شعراء ادب کی تخلیق کرنے والوں میں فکر تو نسوی

کنہیا لال کپور، واہی، دلاور نگار، فرقت کا گورو (مرحوم)، مجتبیٰ حسین، نریندر لوطر
 احمد جمال پاشا وغیرہ کے نام بہت ہی ممتاز اور اہم ہیں۔ خاص کر واہی طنز گوہوں میں اور
 فکر تونسوی اور مجتبیٰ حسین طنزیہ و مزاحیہ نشر لکھنے والوں میں نہایت قدر کی نگاہوں سے
 دیکھے جاتے ہیں۔ ان تینوں کے طنزیہ و مزاحیہ شعر و ادب خصوصی طور پر میرے مطالعہ میں رہے
 ہیں۔ ان تینوں کی تخلیقات ادبی پرچوں میں مسلسل شائع ہوتی رہی ہیں۔ جس طرح واہی
 ہنستے ہنساتے اپنی طنزیہ و مزاحیہ شاعری کے ذریعہ سینکڑوں نثریوں کو جگر میں پیوست کر دینے
 کا ہنر جانتے ہیں ٹھیک اسی طرح کا آرت فکر تونسوی اور مجتبیٰ حسین کے یہاں نظر آتا ہے۔ گذشتہ
 ۳۰-۲۵ برسوں سے واہی نے، و اہی سے کچھ قبل یا لگ بھگ انہیں کے زمانہ سے فکر تونسوی
 نے اور اب مجتبیٰ حسین اور احمد جمال پاشا وغیرہ نے طنز و مزاح کے میدان میں اپنا جھنڈا
 گاڑ دیا ہے۔

فکر تونسوی کی طنز نگاری میں گہری سیاسی بصیرت ہوتی ہے۔ مجتبیٰ حسین کے
 طنز میں مزاح کی چاشنی کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں نثریت ہے۔ واہی کے کلام میں سیاسی
 شعور و بصیرت کی کار فرمائی زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاسی لیڈران کے طنز کا خاص نشانہ
 ہیں۔ یہی کام فکر تونسوی نے اپنی طنزیہ ادبی تخلیقات میں بڑی جسارت کے ساتھ انجام دیا
 ہے۔ ان کے سیاسی طنز کا وار اسے معاذ اللہ واہی کے موضوعات میں نہایت متنوع ہیں۔ انہوں
 نے پوری سوسائٹی کا محاسبہ کیا ہے۔ سیاسی لیڈر، وزیر، صحافی، کاتب، ایڈیٹر، نقاد، محقق،
 شاعر، پروفیسر، آج کل کے بے ہنگم، انتشار پسند اور ہیرو ٹائپ کے طلبہ جو پڑھے لکھے بغیر امتحانات
 پاس کرنا چاہتے ہیں، ٹیوٹر، انٹر ویو میں شامل ہونے والے امیدوار، ترقی پسند شعراء و نقاد،
 جدید نقاد و شاعر، صاحب "قسم لوگ"، ملا، پلیڈر، فلسفی، پی۔ ایچ۔ ڈی، گویا شاعر، بسیار
 گو، مادہ تاریخ نکالنے والے شعراء، ٹیڈی بوائے، ٹیڈی گمرز، مکتوبی اریب، اقتباساتی
 ادیب، انٹلیکچول، کارپوریشن، حکیم، مشاعرہ وغیرہ وغیرہ واہی کی طنز گوئی کے وسیع
 دائرہ میں آتے ہیں۔ انہوں نے مذکورہ بالا افراد معاشرہ کے محبوب اور ان کی کوتاہیوں پر

خوب دل کھول کر ہنسنے اور ہنسانے کے ساتھ کڑی تنقید بھی کی ہے۔ اپنی اس کوشش کے ذریعہ وہ اپنی موجودہ دودھیات کا بہت صاف اور واضح سیاسی و معاشرتی نقشہ اسی طرح پیش کیا ہے جس طرح سودا کی، بھونگاری میں نظر آتا ہے۔ اکبر نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ اکبر کے عہد کا تمدن بھی ان کے طنزیہ کلام میں پوری طرح دکھائی دیتا ہے۔ اپنے اپنے عہد اور معاشرہ کی فوٹو گرافی سودا، اکبر اور اسی تینوں نے یکساں طور پر کی ہے۔

وہی نہایت قادر الکلام اور ذہین و فطیعی طنز گو مرید۔ ان کی طنزیہ نظموں کے کئی مجموعے گذشتہ چند برسوں کے اندر شائع ہو چکے ہیں۔ ”واہیات“ ان کا پہلا مجموعہ کلام ہے جو ۱۹۵۰ء میں شائع ہوا۔ اس کے بعد کے مجموعے ”طنز و تبسم“، ”نشر و مرہم“، ”کلام نرم و نازک“ اور ”نام بہ نام“ ہیں۔ مگر ”طنز و تبسم“ اور ”نشر و مرہم“ میں تازہ نظموں کے علاوہ وہ نظمیں بھی شامل ہیں جو ”واہیات“ وغیرہ میں شائع ہو چکی ہیں۔ لیکن اس میں وہاں کی کئی تازہ نظمیں بھی ہیں جو ”واہیات“ کی اشاعت کے بعد ”کلام نرم و نازک“ کی طباعت و اشاعت تک تخلیق ہو کر ملک کے میاں و مقتدر ادبی رسائل میں شائع ہوئیں اور وہاں کہ وہاں بتا گئیں۔ ”نام بہ نام“ وہاں کا وہ مجموعہ کلام ہے جس میں انوکھی اور نئی قسم کی متحرک اشعار منظوم خطوط کی شکل میں نظر آتی ہیں۔ کہہ سکتے ہیں کہ مزاحیہ و طریفانہ اور طنزیہ شاعری میں یہ اپنی وضع کی نئی چیزیں ہیں۔ ”نام بہ نام“ میں تقریباً ۲۲ یا ۲۳ منظوم خطوط ہیں جو وہاں نے محترم ادیب، شاعر اور سیاستدان احباب کے نام فی الہدیہ لکھے ہیں۔ ان خطوط میں عہد حاضر کی انسانی طبائع اور نفسیات سے لے کر سیاسی، سماجی، معاشی، ادبی اور اخلاقی حالات کی عکاسی نہایت فنکارانہ ڈھنگ، طریفانہ اور مزاحیہ و طنزیہ انداز سے کی گئی ہے۔ وہاں نے اپنے جن احباب کو خطوط لکھے ہیں ان کے کد اور تماشا کی ایک ہلکی سی جھلک بھی نظر آجاتی ہے۔ پروفیسر عبد المعنی کے نام کا ایک خط خصوصیت سے قابل ذکر ہے۔ اس لئے کہ اس کی حیثیت سودا کی شاہکار نظم ”شہر آشوب“ کی سی ہے۔ یہ ایک نہایت طویل منظوم خط ہے جو مختلف حصوں پر مشتمل ہے۔ اس خط کے اجزائے ترکیبی یہ ہیں، ”تحریک شہرستان“، ”تخلیل شہرستان“،

شہرستان سے خط، شاعروں کے خاندان، دستور سازی کی کوشش، شہرستان کی نئی نسل،
 شہرستان میں الکشن، شہرستان میں ناقد، اور "دل بدلی"۔ واہی کا یہ طویل منظوم خط
 ہمارے موجودہ عہد کا ایک طنزیہ عہد نامہ ہے۔ اس میں واہی نے اشعار کے پردہ میں عصر
 حاضر کے اہم سیاسی حالات و کوائف کو ایک عمدہ نوٹنگز کی طرح ہمارے سامنے پیش کرنے
 کی کامیاب کوشش کی ہے۔ اس خط کے مطالعہ سے نہ صرف ترقی پسند ادبی تحریک اور جدیدیت
 کے درمیان کشمکش اور چشمک کا پتہ چلتا ہے بلکہ موجودہ دور کی ان دو متضاد تحریکوں، ان
 کے رہنماؤں اور پیروؤں کے مقصد و منشا کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان سب
 پر واہی کی وہ سچو طبع بھی ملتی ہے جو سودا کے شہر آشوب میں ہے۔ شہرستان میں واہی نے
 جزئیات نگاری بھی خوب کی ہے۔ سودا نے بھی شہر آشوب میں اس آرٹ کو نہایت خوش اسلوبی
 کے ساتھ برتا ہے۔ میں لکھ چکا ہوں کہ سودا کا شہر آشوب مغلیہ عہد کے زوال و انحطاط کی ایک
 ادبی دستاویز ہے۔ واہی کا یہ منظوم خط "شہرستان" بھی عصر حاضر کی ایک ایسی دستاویز
 ہے جس میں ترقی پسندی اور جدیدیت کے ٹکراؤ کے علاوہ عصر و اں کی سیاسی پارٹیاں، جمہوری
 ادارے مثلاً دستور ساز اسمبلی وغیرہ، الکشن، نکسلی تحریک، کشت و خون، توڑ پھوڑ، انارک،
 دل بدلی، وزیروں کے سیاسی کڑتوت، ان کے شب و روز کے ڈھکے چھپے کالے دھندے، مردم
 شماری، مسئلہ خوراک اور اس کا طنزیہ و مزاحیہ حل یہ سبھی کچھ نہایت تفصیل اور طنز و مزاح
 و ظرافت کے مخصوص حسن و لطافت کے ساتھ موجود ہیں۔ واہی کی قادر الکلامی اور پختہ مشقی
 کا وہ کمال جو "واہیات" سے شروع ہوا ہے، اس کا نقطہ عروج اگر دیکھا ہو تو ہم شہرستان
 میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ نظم قافیہ اور ردیف کی پابند ہے مگر واہی کی فنی مہارت، پختہ مشقی
 اور شاعرانہ خلاقی نے موزوں اور آزاد نظم کہنے والے شعراء کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ اگر شاعر
 قادر الکلام ہے اور الفاظ کے مناسب انتخاب و استعمال کا ہنر جانتا ہے تو وہ اپنے بے چیدہ
 و شہ دار اور مشکل سے مشکل مافی الضمیر کو بھی قافیہ و ردیف اور اوتنان و بحر کی پابندی کا رونا
 روئے بغیر نہایت خوبصورتی و فنکاری کے ساتھ ادا کر سکتا ہے۔ "شہرستان" کے اجزائے ترکیبی

کو دیکھ کر ان کی سچیدگی اور طوالت کا شدید احساس ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ انہیں اشعار کے قالب میں ڈھالا نہیں جاسکتا۔ مگر وہی کا شاعرانہ کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مشکل سے مشکل مافی الضمیر کو بھی اس سہل انداز سے ادا کیا ہے جیسے کوئی پختہ مشق اور قادر الکلام غزل گو سیدھے سادے عشقیہ مضامین کو فنی حسن و خوبی اور نزاکت کے ساتھ غزل کے اشعار میں ادا کر دے۔ ”نام بہ نام“ میں ”شرستان“ کے علاوہ دیگر ادبی و سیاسی شخصیتوں کے نام جو منظوم خطوط ہیں ان کی وجہ سے وہی کا یہ مجموعہ ان کے دوسرے مجموعوں کی بہ نسبت زیادہ دلچسپ، پر مزاح اور جدت کا حامل ہو گیا ہے۔ اس میں ان کا شاعرانہ کمال کھل کر سامنے آیا ہے۔ قلم برداشتہ ویسے ساختہ لکھے ہوئے بے تکلف منظوم خطوط کم و بیش وہی حسن و خوبی اپنے اندر رکھتے ہیں جو غالب کے خطوط کی پہچان ہیں۔ لیکن ناٹھ آزاد، کرامت علی کرامت، بدیع زلف الرحمن، خالد رحیم وغیرہ کے نام جو خطوط ہیں وہ آزاد نظموں کے فارم میں ہیں اور مزہ تو یہ ہے کہ تمام آزاد نظمیں قلم برداشتہ لکھی گئی ہیں۔ اس اعتبار سے یہ بدیع گوی کی نادر مثالیں ہیں۔ اگرچہ ”شرستان“ بہت طویل نظم ہے اور نمونہ کے طور پر اس کے اشعار نقل کرنا دشوار گزار مرحلہ ہے۔ پھر بھی کچھ اشعار کا نقل کرنا ضروری ہے ورنہ قارئین کو ”شرستان“ کی اہمیت کا صحیح اندازہ نہیں ہوگا۔ ”شرستان“ کی تحریک کیوں اور کیسے پیدا ہوئی، اس کی واقفیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ وہی اپنے طنز کے بے پناہ نثر سے موجودہ سماج پر جراحی کا عمل یوں شروع کرتے ہیں۔ پہلے بھائی مغنی (اردو کے مشہور نقاد پر بدیع عبدالمغنی) کو ہوشیار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بات آگے بڑھائی جاتی ہے کہ

بھائی مغنی ہوشیار و ہوشیار لکھ رہا ہوں شاعروں کی آپ بیٹی قسط وار
ملک میں مردم شماری سے ہوا یہ آشکار صرف شاعر ہیں یہاں پر دو کروڑ اکسٹھ ہزار
ان میں بھی دس بیس فلمی شاعروں کو چھوڑ کر سب خدا کے فضل سے ہیں بے عمل، بے روزگار
اد پر کے شعوں سے ”شرستان“ کی تحریک کا اصلی سبب کیا تھا، وہ معلوم ہو گیا
اصلی سبب تھا شاعروں کی قابل لحاظ تعداد جس نے ایک الگ اسٹیٹ کا مطالبہ کر دیا ان اشعار

میں بے روزگاری کے مسئلہ پر جس سلیقہ سے طنزیہ تنقید کی گئی ہے وہ ایک داد طلب چیز ہے۔
مردم شماری کے بعد شاعروں کی دو کمبوڑا کسٹھ ہزار تعداد کا انکشاف ہوتے ہی اخبارات نے
اس خبر کو اچھالا اور لیڈر قسم کے لوگوں کو جو موقع کی تاک میں رہتے ہیں، سیاست کی دوکان
کھولنے اور چمکانے کا سنہری موقع ہاتھ آگیا۔ ان کی آئی میں سیاسی منصوبے تیار ہو گئے اور
بغیر کسی تاخیر کے ان پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ ملاحظہ کیجئے:

چند لیڈر قسم کے حضرات کو موقع ملا	آگئی ان کی خزاں دیدہ قیادت پر بہار
اک اہم اسکیم ان کے ذہن نے تیار کی	جس میں ذاتی اور قومی خاندے تھے بے شمار
لیڈروں نے رکھ کے اس اسکیم کو پیش نظر	اک نئی تحریک کی ڈالی بنائے استوار
شاعروں کی اک الگ اسٹیٹ بنی چاہئے	جس میں ان کو جینے مرنے کا ہو پورا اختیار

مندرجہ بالا آخری شعر اس خطرناک اور سازشی سیاست کو بے نقاب کرتا ہے جو
ملک میں تقسیم سے پہلے اور تقسیم کے بعد بیرونی سامراجی طاقتوں اور ہندوستان کے اجارہ دار
سرمایہ داروں کی ٹی بجکت سے اندرون ملک جاری و ساری رہی جس کا سلسلہ ہنوز جاری
ہے۔ تنگ نظری پر مبنی نظریہ قومیت، صوبائی تعصب، فرقہ وارانہ ذہنیت جس کے نتیجے میں
ہندو مسلم فسادات اُسے دن برپا ہوتے رہتے ہیں، لسانی جھگڑے، ذات پات، چھو اچھوت
کے سوالات، مقامی و غیر مقامی کے تکلیف دہ اور مفرت رساں مسئلے اور اسی نوع کے
رجعت پسند اور سبکدین خیالات کا یہی زمینداروں اور اجارہ دار سرمایہ داروں نے
ہمارے ملک میں بویا۔ انہوں نے آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد اسی کی کھیتی کی۔ یہ کھیتی
ان کے لئے بے حد فائدہ مند ثابت ہوئی۔ ”بھوٹ ڈالو اور حکومت کرو“ کی پالیسی یہاں کے
زمینداروں اور اجارہ دار سرمایہ داروں کو برطانوی سامراج سکھایا جس پر وہ ہنوز کاربند
ہیں اور اپنے فائدے کے لئے ملک کی تقسیم در تقسیم تک پر اتر آنے میں کوئی ہچکچاہٹ اور شرم محسوس
نہیں کرتے۔ بیرونی اور سامراجی طاقتوں اور ملکی سرمایہ داروں کے مفاد کی حفاظت کرنے والی
سیاسی پارٹیاں اپنے مقصد کے حصول کی خاطر علیحدگی پسند رجحان کو ہوا دیتی ہیں۔ علیحدہ

ریاستوں کے قیام کا مطالبہ زور پکڑتا ہے۔ تحریک پسند سیاستدان تحریک چلاتے ہیں ہندوستان کی وحدت اور سالمیت معرض خطر میں پڑ جاتی ہے۔ دہلی کی مضبوط و مستحکم مرکزیت جو ملک کے دفاع اور سلامتی کے لئے ضروری ہے، اس کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ معیشت الگ تباہ و برباد ہوتی ہے اگر دہلی کی مرکزیت پر ذرا بھی آنچ آجائے تو مغربی سامراجی طاقتیں ہندوستان کے وقار و افتخار کا جنازہ نکال کر رکھ دیں گی۔

واہی کے شہرستان میں کسی مغربی سامراجی طاقت کا نام نہیں لیا گیا ہے لیکن علیحدگی پسندی کا خطرناک رجحان رکھنے والی سیاسی پارٹیوں کی صحیح صحیح عکاسی کی گئی ہے۔ اس عکاسی میں طنز کا عنصر اور مزاح و طراقت کی چاشنی غضب کی ہے مزید اشار پڑھئے تو بہت چلے گا۔

قومیت کے نام پر جب ملک کی تقسیم ہو
شاعروں کی قوم ان سے کچھ گئی گزری نہیں
پھر تو ہر سو مانگ شہرستان کی ہونے لگی
جا بجا ہونے لگا بزم رجز کا انعقاد
شاعر ہوں پر ٹریفک دم بہ دم رکتی رہی
یہ نئی تحریک ایسے وقت میں آگے بڑھی
چل رہی تھی بھوک ہڑتال، اسٹرائک، ٹوڑ پھوڑ
ہو گئے اس مانگ میں کچھ نکلنا بھی شریک
اپنے حق کے واسطے لڑتے ہوں جب بھنگی چمار
کیوں رہیں وہ زندگی بھر کس پیرسی کا شکار
اندرون ملک پیدا ہو گیا اک خلفشار
ہو گئے کلی شاعران خوش نوا سرگرم کار
انقلابی شاعروں کی بھڑے لیں و نہار
ملک میں پھیلا ہوا تھا ہر طرف جب انتشار
نت نئی مانگوں سے بیچاری حکومت تھی دوچار
جا بجا کرنے لگی تنظیم شدت اختیار
آخر شہر کار کو اک روز جھلکتا ہی پڑا

دن بہ دن ہوتی گئی تحریک اتنی زوردار

و آہی نے حکمران طبقہ کے کردار کی بھی بڑی فنکاری کے ساتھ عکاسی کی ہے۔ کوئی

تحریک، خواہ وہ تحریک ہی کیوں نہ ہو، جب زوردار ہو جاتی ہے تو حکومت اس کے آگے جھک جاتی ہے۔ حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہئے۔ مطالبات اگر جائز ہوں، تحریک اگر روزی روٹی کی ہو، بیداری اگر واقعی بیداری ہو، جس سے معاشرہ کی معیشت میں بنیادی انقلاب آتا ہے اور زندگی

ترقی کی منزل کی طرف قدم بڑھاتی ہے تو پھر یہ ٹھیک ہے۔ جائز مطالبات کو ضرور مان لینا چاہئے۔ روزی روٹی کی تحریک کو ہرگز کچلنا نہیں چاہئے۔ سیاست و معیشت کے فرسودہ و بوسیدہ ڈھانچے میں بنیادی تبدیلی کا غرض سے انقلابی جدوجہد کو دینا نہیں چاہئے۔ اس لئے کہ ایسا کرنے سے زندگی کی ترقی رک جائے گی۔ مگر ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ جائز مطالبات پورے نہیں ہوتے۔ انقلابی تحریک اور انقلابی جدوجہد کچلی اور دبائی جاتی ہے۔ لیکن تخریب پسند سیاست اور سازشی تحریک جب زوردار ہو جاتی ہے تو اس کے آگے سپر ڈال دی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ سیاسی اور مذہبی جماعتیں جو بیرونی سامراجی طاقتوں کی شہ پر اندرون ملک سرگرم عمل ہیں، اور بھی شوخ، نڈر، جنونی اور ہلاکت خیز ہو جاتی ہیں۔ ایسی جماعتوں کا گوش مالی ہونی چاہئے۔ ان کے زور کو توڑ کر انہیں جڑ بنیاد سے ختم کر دینا چاہئے۔ مگر افسوس ہے کہ یہی کام نہیں ہو رہا ہے۔ بہر حال "شعرستان" کے مزید اشعار سنئے۔ بے حد دلچسپ اور پر لطف ہیں۔

کینٹ نے تنگ آکر مانگ ان کی مان لی	شاعروں کو مل گیا اک ہوم لینڈ انجام کار
ساحل مدرا سے کچھ دور بحر سند میں	پھوٹے پھوٹے کچھ جزیروں کی جہاں تھی اک قطار
اک نئی اسٹیٹ کی تشکیل بالآخر ہوئی	شاعروں کو مل گیا نظم و نسق کا اختیار
کارواں درکارواں شاعر وہاں جانے لگے	سال بھر تک اغلا ہوتا رہا لیل و نہار
نقل آبادی مکمل ہو گئی جس ماہ میں	جس آزادی منایا سب مل کر زوردار
وہ جزیرے اک زمانے سے جو غیر آباد تھے	ہو گئے اب شاعرانہ زندگی سے ہلکنار
تھی وہاں لیکن کمی سامان خورد و نوش کی	کیونکہ مٹی ان جزیروں کی تھی بنجر اور کھار
ابتدا میں ساتھ لائے تھے جو راشن وہ چلا	پھر غذائی مشکلوں سے ہو گئے شاعر دھچکا
وقت پر قدرت نے لیکن یہ بھی مشکل دور کی	پھیلیاں تھیں ان جزیروں میں بکثرت بیشمار
ناریل کے پیر جنگلی بیر کی جھاڑیں بھی تھیں	تار کار میں بھی میسر تھا پے مشرب و خمار
مختصر یہ ہے کہ شعرستان میں بسنے لگے	مل گیا اس قوم بے کاراں کو اچھا روزگار

رات دن بزم سخن میں مست رہتی تھی یہ قوم

اور سارا دن کیا کرتی تھی مچھل کا شکار

نظم میں زور دار خیالات کا سلسلہ وار نزول و اظہار اور قافیوں کی قطاریہ دونوں باتیں خصوصیت کے ساتھ قابل ستائش ہیں۔ واپسی کے اندر چھپا ہوا طنز گو واقعی بڑا ماہر فن کار اور خلاق ہے جو مزاحیہ اور طنزیہ خیالات کی صورت گری اس اچھوتے انداز سے کئے چلا جا رہا ہے۔ ان اشعار سے نہ صرف واپسی کے طنز گوئی کی بے پناہ صلاحیت کا اندازہ ہوتا ہے بلکہ ان کی عصری آگہی اور سیاسی شعور کا بھی پتہ چلتا ہے۔ ان کی نظم شریستان یا دوسری نظمیں یہ بھی ظاہر کرتی ہیں کہ ان کا ذہن غیر مشروط ہے۔ ان کے طنز و مزاح میں جانبداری کا کہیں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ انہوں نے ہر سیاسی پارٹی کو اپنے طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ حکمران طبقہ کی خامیوں کی صحیح نشاندہی کا ہے بلکہ یہ کہنا زیادہ موزوں ہوگا کہ حکمران طبقہ کی ڈھلے یقینی (مخالف کیجئے گا۔ یہ لفظ علوم کی زبان پر چڑھ گیا ہے اور جو لفظ عوام میں رائج و مقبول ہو اس سے زیادہ فصیح و صحیح لفظ اور کون ہو سکتا ہے؟) کے بجائے ادھیڑ کر رکھ دے ہیں۔ لیکن صرف حکومت ہی کے کمزور پہلو پر نہیں بلکہ تخریب پسند سیاسی پارٹیوں کی بھی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی گئی ہیں۔ تخریب پسند ذہن اور تخریب کا سیاست دونوں ملک اور عوام کی بدترین دشمن ہیں۔ ان دونوں رویوں نے نوع بشر کو بے آرام و بے اماں بنا کر رکھ دیا ہے۔ واپسی نے کہیں کہیں ان چھپتے ہوئے سیاسی و سماجی مسائل کو جس طنزیہ و مزاحیہ اور نظریانہ انداز سے ٹیک اپ کیا ہے وہ قابل داد ہے۔ سیاست کے ساتھ انہوں نے شعر و ادب کو بھی اپنا طنزیہ توجہ کا مرکز بنایا ہے۔ یہاں بھی ان کے غیر مشروط ذہن نے کسی ادبی گروہ کی حمایت اور کسی کی مخالفت نہیں کی ہے۔ انہوں نے بے لاگ اور دونوں طرف ہاتھیں جہاں فاروقیوں اور کمار پاشیوں (جدیدیت پسند شعراء) ادب اور ادبی ناقدین جو چند سال پیشتر شمس الرحمن فاروقی اور کمار پاشی کے متبعین تھے۔ اب تو سارے ہنگامے سرو پڑ چکے ہیں) سے کہی ہیں وہیں سردار جعفریوں (تہذیب پسندوں) کو بھی بخشا نہیں ہے۔ واپسی کی غیر جانبدار

نظر میں ترقی پسند شعراء یلغار پسند اور جدید شعراء انتشار پسند ہیں۔ نظم "یلغار سے انتشار تک" ترقی پسندوں اور جدیدیوں کے رویہ کی بھرپور عکاسی کرتی ہے۔

وہی کے شہرستان کی پہلی قسط کے تقریباً تمام اشعار سناچکا ہوں۔ مزید قسطوں کے اشعار نقل کرنا ممکن نہیں۔ البتہ ایک دو قسطوں کے مفہوم بیان کر رہا ہوں ذرا غور سے سنئے کہ یہ سنئے سے تعلق رکھتے ہیں :

حکومت نے جب شہرستان کی مانگ منظور کر لی تو شاعروں نے اطمینان کی سانس لی۔ چونکہ تیار وطن پر کشش تھا، اس لئے شعراء نے وہاں ہجرت کرنی شروع کر دی۔ امن، ملا، عرش، ساحر، وجد، فراق، سردار جعفری، جذبی، کیفی، بیگل آساہی، فرقت، واپسی اور جدید شعراء اپنے اپنے مقبضوں کے ساتھ ہندوستان سے شہرستان کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ سال بھر کے اندر سارے شعراء کا انخلا ہو گیا۔ اس تاریخ ساز نقل آبادی کے اقدام سے جہاں کچھ مسائل حل ہوئے وہیں کچھ نئے مسئلے بھی پیدا ہوئے۔ دو کروڑ اکسٹھ ہزار شعراء کے ہجرت کر جانے سے قوم نے غسائی مسئلوں سے نجات حاصل کی۔ بے روزگاری کی دیا کم ہوئی۔ شورشوں کا طوفان ختم کیا اور حکومت مستحکم ہوئی۔ خاندانی منصوبہ بندی کی ضرورت گھٹ گئی۔ لیکن مسئلہ کا دوسرا گہرا رخ یہ پیدا ہو گیا کہ لکھنؤ، غنیم آباد، دلی وغیرہ کی ادبی محفلیں اجڑ گئیں۔ عوام شعرو سخن کی مجلسوں کے خاتمہ کے بعد پھر سے ناچ اور نشہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ چائے خانے جو شاعروں کے دم سے آباد رہا کرتے تھے، دیوان ہو گئے۔ ان کے مالکوں کی آمدنیاں ختم ہو گئیں۔ سب بڑا دھکا شعر کے ناقدین کو لگا۔ ان کے کاروبار نقد کی بنیاد شعری تخلیقات پر مبنی تھی اور اب ملک میں چونکہ شاعر ہی نہیں رہے اس لئے نقادوں کی دوکانیں بند ہو گئیں۔ سارے نقاد بے کار ہو گئے بے کاری کے عفریت نے مہرا بھارا۔ مگر انسان پھر انسان ہے۔ خدا کا حقیر بندہ ہے مگر اس کا نائب اور خلیفہ بھی ہے۔ اسی لئے خدا کے بعد عظیم اور کارساز ہے۔ وہ اپنے جینے کی راہ تلاش کر لیتا ہے۔ لہذا شعر کے سارے نقاد محقق بن گئے۔ اب نقادوں کا کام گڑے مردوں سے عشق کرنا قرار پایا۔ الخضر شہرستان کی تشکیل کے بعد مختلف طبقے مختلف بحران سے گزرنے لگے۔

واہی کے شعرستان کے مطالعے سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ انتشار پسند ادیبوں اور شاعروں کی قیادت کی باگ ڈور فاروقی کے ہاتھوں میں دیکھ کر انہیں میں سے کچھ ادیب و شاعر کمار پاشی کی رہنمائی میں آجائے ہیں اور شمس الرحمن فاروقی اور کمار پاشی کی باہمی چشمک رنگ لاتی ہے۔ دونوں میں جھڑپیں ہوتی ہیں جو دونوں کے اندرونی تضاد کا شاخسانہ ہیں۔ میں شعر کے قارئین سے گزارش کروں گا کہ وہ واہی کا شعرستان ضرور پڑھیں۔

یوں تو واہی کی ہر نظم پڑھنے اور سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ مگر ان کی ایک نظم "انٹرویو" مجھ کو ان کی تمام نظموں سے زیادہ پسند ہے۔ ۱۹۶۱ء میں جب میں نے یہ نظم پڑھی تو میں حیران و ششدر رہ گیا۔ مختصر الفاظ اور مختصر اشعار پر مشتمل یہ نظم واہی کا طنزیہ شاہکار ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اردو کی آج تک کی طنزیہ شاعری میں واہی کے اس طنزیہ شاہکار سے بڑا کوئی اور طنزیہ شاہکار تخلیق ہو سکا ہے۔ میں اپنی رائے کی دلیل میں انٹرویو کو من و عن نقل کر رہا ہوں :

آپ کی تعلیم؟ بی۔ اے پاس ہوں عالی جناب

کبھی نیشن؟ ہسٹری، اردو ادب، علم الحجاب

ہسٹری؟ اچھا تو یہ کہئے اشوکا کوں تھا؟

پاٹلی پترا کے شاہنشاہ اکبر کا بچپا

اور یہ فرمائے وکٹوریہ ہے کس کا نام؟

پالکی گاڑی سواری کے لئے جیسے ٹرام

کون الجبرا کا موجد ہے بتائیں تو ذرا؟

موجد اس کا الجبرا میں کوئی ڈیکال تھا

اور اقلیدس ابجے ہے کس ستم ایجاد کی؟

وہ تو اک تخلیق بے تشیل ہے فرہاد کی

یہ تو کہئے جیانگ کاٹی شیک کس کا نام ہے؟

فارسی میں شیخ سعدی کا وہ عرف عام ہے

میرزا غالب کے بارے میں بھی میں کچھ جانتے؟
 کیوں نہیں؟ ہم شاعر اعظم ہیں ان کو مانتے
 ذوق کے شاگرد ہیں، ہم عصر میر و شاد، میں
 شاہنامہ کے مصنف ہیں، جلالت استاد ہیں
 خوب! کوئی شران کا یاد تو ہوگا ضرور؟
 ایک کیا؟ سنئے، پچاسوں شہر ٹپھتا ہوں حضور!
 گیسوئے اردو اعلیٰ منت پذیر شانہ ہے
 شمع یہ سودائی دل سوزی پروانہ ہے
 شکریہ! حاضر جوابی آپ کی ہے بے نظیر
 آپ آگے چل کے بن سکتے ہیں اک اچھے وزیر

کیا اس سے بھی زیادہ تیکھا طنز موجودہ ناقص نظام تعلیم اور حالات زندگی پر
 اس خوبصورتی کے ساتھ کیا جاسکتا ہے؟ میرے خیال میں نہیں! کیا نظم میں مبالغہ آرائی ہے؟
 میں سمجھتا ہوں قطعاً نہیں! ہماری موجودہ سوسائٹی ایسے ہی طلبہ سے عبارت ہے جو کور مغز
 ہیں۔ مگر اس میں ان بے چاروں کا کیا قصور؟ قصور وار تو ہمارا ناقص معاشرہ ہے جس نے
 تعلیم جیسی اعلیٰ و ارفع چیز کے تقدس کو سرے سے ختم کر ڈالا ہے۔ اب ہم ہیں، ہمارا طبقاتی
 سماج ہے اور جہالت کی تاریکی سرمایہ دارانہ نظام کا یہ دور صحیح معنوں میں علم و دانش کے
 قحط کا دور ہے۔ پڑھ لکھے لوگ جاہلوں کا اس بھڑ میں ناقابلِ بیاں گھٹن عسوس کر رہے ہیں
 بہر حال! ”رموز سلطنت خولش خسرواں دانند“ کے مصداق اب اس معاملہ میں خاموشی ہی بہتر
 ہے۔ ویسے اس دور میں چپ رہنا اپنی قبر آپ کھودنے کے برابر ہے۔ تاہم اب آگے کی طرف بڑھنا چاہیے
 وہی نے سو، سو اسو سے زیادہ ہی مزاحیہ و طنزیہ نظریں کھائی ہیں۔ موجودہ سماج کے
 کئی اہم سوال ان نظموں میں آگئے ہیں۔ زندگی کے کئی شعبے وہی کے طنزیہ آرٹ کا موضوع بن گئے
 ہیں۔ انہوں نے بڑی گہرائی سے موجودہ دور حیات کا مطالعہ کیا ہے۔ بہار کے مجلسِ قانون سازی میں

برسوں ملازمت کرنے کی وجہ سے ان کو اس قانون ساز ادارہ اور اس کے ارکان کے کردار کا بھرپور ادراک اسی طرح ہے جس طرح اکبر کو جی کے عہدہ پر فائز رہ کر بطلان کی عدلیہ اور انصاف کا ایک ایک نکتہ سمجھ میں آ گیا تھا۔ چنانچہ اکبر نے اپنی طنز گوئی کے سہارے انگریزی تعلیم اور تہذیب و تمدن کی، جنہیں وہ برا سمجھتے تھے، خوب اچھی طرح خبر لی۔ اور وہی نے موجودہ دور کی سڑی گلی مگر قہرناک سیاست کا بھرپور نکال ڈالا۔ بہر کیف! آگے چلئے اور "نام یہ نام" کی کچھ نظموں کے اشعار تفریح طبع کے طور پر ملاحظہ کیجئے۔ اختر قادری کے نام دو منظوم خطوط نہایت دلچسپ ہیں۔ پہلے خط کے چار اشعار کی بہار دیکھئے۔

بھائی اختر قادری واللہ تم بھی خوب ہو ہے طبیعت میں کبھی خشکی کبھی مگر طوب ہو
 ہے کبھی لطف و عنایت اور کبھی پیہم ستم اپنے رنگ دلبر کی میں صاحب اسلوب ہو
 تم میں کب سے آگئی ہے یہ تلو پطرائیت یعنی جو چاہے تمہیں وہ لازماً مستحب ہو
 کیوں نہ تم سے ہجو یہ انداز میں باتیں کروں
 "دست بن" کی ندر جب میرا ہر اک مکتوب ہو

پرو فیسر اختر قادری کے نام دوسرے خط کے اشعار کی مزاحیہ اور ظریفانہ چاشنی بھی کچھ کم نہیں جو غنچہ دل کو نازگی و شگفتگی بخشتی ہے۔ تین شعر اس خط کے بھی سنئے۔

ہاتھ میں منہدی لگائے منہ میں ڈالے گھنگلیاں کب تک اس انداز سے بیٹھے رہو گے میر کا جال
 چاہنے والے کو خط لکھنے میں شرماتے ہو کیا یا قلم کے بوجھ سے دکھتی ہیں نازک انگلیاں
 تم نے اک وعدہ خلافی کی تو اس سے کیا ہوا
 وہ تو ہے منجملہ ناز و ادائے دلبراں

اسلم آزاد کے نام منظوم خط میں جدید غزل گو یوں کے اثرات ڈرن فنی اور فنی رویہ پر اپنے انداز کا جو اچھوتا طنز وہی نے کیا ہے اس کا داد کوں دے سکتا ہے؟ قارئین کی تفریح طبع کے لئے پوری نظم پیش کر رہا ہوں۔

آزاد صاحب!

آپ کی تفریح کے لئے
 لکھتا ہوں اک مشاعرہ کا آنکھوں دیکھا حال
 آئے گا آپ کو اسے پڑھتے ہی حال قال
 اک شاعر جدید ہوا یوں غزل سرا
 ”مطلع غزل کا عرض ہے.....“
 ”کیا خوب!“

”کس غضب کا ہے یہ اجتہاد فن
 رسم کہن میں رد و بدل کو رہے ہیں واہ
 و اللہ اک انوکھی پہل کو رہے ہیں واہ
 جدت اسی کا نام ہے
 شایاش
 شادیاش

زندہ روایتوں کی کہاں تک اٹھے کی لاش
 اچھا — سنائے

ہم تن گوش بزم ہے۔“
 حضرات اک ذرا ہی توجہ کی ہے طلب
 مقطع غزل کا عرض ہے.....
 ”سورج کو چونچے میں لئے مرغاکھڑا رہا“
 ”کیا خوب! واہ واہ

مصرع ہے بے پناہ
 تخلص بھی بے نظیر
 سورج ہو یا کہ مرغ ہو یا چونچ مرغ کی

ہر ایک لفظ پر ہے تخلص کا اشتیاء !

ابہام کا یہ حسن !

یہ معنی کی رمزیت

اللہ کس عروج پہ پہنچی جدیدیت

واہ — واہ !

”حضرات ! عرض ہے.....“

سورج کو جو پنج میں لے مرغا کھڑا رہا

”واہ —“

”واللہ کیا جدید تخیل ہے مرجا

اس ندرت کلام کے قربان جائے

واہ — واہ

اللہ رے دیو قاتمی مرغک خیال

سورج کو جو سمجھ کے چنایا مٹر کی داں

منقار میں لئے ہوئے

دن بھر کھڑا ہوا

واہ — واہ“

”حضرات شعر عرض ہے.....“

سورج کو جو پنج میں لے مرغا کھڑا رہا

کھر کی کا پردہ کھینچ دیارات ہو گئی“

”کیا خوب !“

”واہ کیسی کرامات ہو گئی“

مرغے کی پنج قفل حوالات ہو گئی

سورج کے حق میں وادی ظلمات ہو گئی

اے واہ — واہ — واہ

اے واہ — زندہ باد

اس نظم میں جو مزاح ہے وہ بے حد لطیف ہے۔ کہیں کہیں طنز کا عنصر بھی شامل ہے۔ نظم لمبی ہے لیکن دلچسپ اور بے ساختہ آتی ہے کہ بیان سے باہر شاعر کا مانگ پر آکر حضرات شعر عرض ہے بار بار کہنا لطف سے خالی نہیں۔ سامعین مشاعرہ کی طنزیہ واہ واہ اور داد جو واہ واہ اور داد سے زیادہ طنزیہ غماز اپنے اندر رکھتی ہے اور بھی زیادہ پر لطف ہے۔

حکیم آزاد کے نام منظوم خط کا آخری منگہ دلچسپ ٹکڑا بھی ملاحظہ کر لیجئے :

نظم آزاد میں خط لکھنا ہے کتنا آسان

آج معلوم ہوا

شعراء میں ہوئی یہ جنس سخن کیوں ارزاں

آج معلوم ہوا

والسلام —

آپ کا اپنا و آہی

ناوک نے تیرے صید نہ تھوڑا زمانے میں

ترپے ہے مرغ قبلہ نما آشیانے میں

کے مصداق و آہی نے کسی کو نہیں بخشا۔ سیاست دانوں سے لے کر ادیبوں، شاعروں، دانشوروں، مشر و ادب کے ناقدوں، المرآہ ماڈرن جدید شاعروں، مشاعرے منعقد کرانے والوں (یہ لوگ شاعروں کو مشاعروں میں بلا لیتے ہیں اور مشاعرہ کے پہلے اور درمیان میں ان کا خوب خاطر و مدارات کرتے ہیں لیکن جوں ہی مشاعرہ ختم ہوتا ہے منتقلین حضرات بے چارے شرار کو ڈالس پر چھوڑ کر غائب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد شاعروں پر جو مصیبت آتی ہے وہ دیدنی ہوتی ہے) دشوت خوردوں عرض سماج کے ہر طبقہ کے افراد پر اپنے طنز کی کمند پھینکی ہے اور سب کو تہہ دام کیا ہے یعنی

یکے بعد دیگرے سب کی شامت آئی ہے۔

”کلام نرم و نازک“ میں آپ کی نظر ایک سے ایک طرزِ تخلیق پر پڑے گی۔ ہر تخلیق انسانوں کی کوتاہیوں پر آپ کو ہنسائے گی۔ واپس کے اسی مجموعہ کی ایک نظم ہے ”ٹیڈی کفن“ سنئے اور واپسی کے اندر چھپے ہوئے اس حلاق فنکار کو دراز کی عمر اور صحت جسم و جاں کا دعا دیجئے جس کی دروں بینی نے نہیں معلوم کتنے اسرار و رموز کے چہروں سے پردے ہٹائے ہیں۔ ”ٹیڈی کفن“ کے چند شعر سے

اک ٹرک کی تیزی رفتار کا مارا ہوا
شہر کا اک نوجوان اللہ کو پیارا ہوا
لاش کی تدفین کا ہونے لگا جب انتظام
آئے نگرانی کو مسجد سے محلہ کے امام
لختی ضرورت بہر غسل و دفن جس جس چیز کی
حسب حکم شرع اک اک کر کے منگوائی گئی
بیس گز لٹھا جوں ہی لایا گیا بہر کفن
خانہ غم میں ہوئی ہلچل سی پیدا دفعتاً
فقہ وہاں موجود اکثر دوست بھی مرحوم کے
یک بیک اٹھے وہ اپنی کرسیوں سے جھوم کے
غیض میں بھڑکے ہوئے ہیں برجیں کھڑ دیاں
جیسے ان کی آن پر چوٹ آگئی ہو ناگہاں
کمر کے مجمع کو مخاطب یوں شرافشاں ہوئے
صاحبو! تو زمین میت کے یہ کیوں سلاں ہوئے
مرنے والا جو رہا تا عمر اک ٹیڈی بوائے
بعد مردن اس کی یوں تضحیک ہو اب ہائے ہائے

ڈیڑھ گز میں سوٹ سلواتا رہا جو عمر بھر
 بیس گز کپڑا کھن ہے طرز اس کی موت پر
 ہم نہیں تیار ہرگز اس تماشے کے لئے
 پانچ گز کپڑا بہت کمافا تھا لاشے کے لئے
 لفٹ رائٹ کرتے پھر سب واک آؤٹ درجئے
 خانہ غم سے نکل کر جانب پچھڑ گئے

و اسی کی ہر نظم کی طرح یہ نظم بھی اپنے معاشرہ کے ایک رخ کو بہت اچھی طرح
 DEPICT کرتی ہے۔ ٹیڈی لباس کا ایک طوفانی ٹرینڈ آیا اور تقریباً ختم ہو گیا۔ لیکن
 اس کی مضحکہ خیزی کی یاد ذہن سے اب تک محو نہیں ہو سکی ہے۔ اس عہد کا دیلا پستلا کمزور
 NARROW CHEST اور بگے جیسی ٹانگوں والا آدمی جس وقت ٹیڈی لباس
 زیب تن کر کے تنکے کی طرح اڑتا ہوا اپنے گھر سے نکلتا تھا، اس وقت کا سماں کیا بتاؤں۔ کس
 قدر مضحکہ خیز ہوا کرتا تھا۔ جس طرح موجودہ معاشرہ میں انسان کا دم گھٹ رہا ہے اسی
 طرح ٹیڈی لباس والوں کی کارٹونی جسمانی ساخت لباس کی تنگی کی وجہ سے گھٹتی رہتی ہوگی۔
 اگرچہ ٹیڈی لباس اب پھر کسی نہ کسی بانکے ترچھے کے تن نازک پر نظر آنے لگا ہے لیکن ابھی اس
 نے وبائی شکل اختیار نہیں کی ہے۔ ویسے ٹیڈی لباس کے فوراً بعد جو ڈھیلا ڈھالا لباس رائج
 ہوا اس نے آج کے فیشن زدہ انسان کو کچھ کم کارٹون نہیں بنایا۔ ٹیڈی لباس نے آدمی کو تنکا
 بنا ڈالا تھا تو گھانگھرا ٹائپ کے لباس نے دبے پتلے لائق افراد معاشرہ کو مصنوعی دلو میں
 تبدیل کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ دیکھیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کون سا لباس اور کون سا
 فیشن رائج ہوتا ہے۔

رشتہ گو نگے سفر کا — تلاش و تجزیہ

مظہر امام ان معنوں میں کافی خوش نصیب شاعر ہیں کہ ان کے کلام کی کثرت سے اشاعت ہوئی۔ ہندو پاک کے ادبی رسائل ہی میں نہیں بلکہ فلمی اور نیم ادبی رسالوں میں بھی ان کی نظمیں اور غزلیں تقریباً پچیس برسوں سے مسلسل شائع ہو رہی ہیں۔ وہ کسی زمانہ میں جب ترقی پسند تحریک عروج پر تھی، اشتراکیت سے متاثر تھے۔ اپنے کلکتہ کے زمانہ قیام میں وہ انجمن ترقی پسند مصنفین کی شاخ مغربی بنگال کے سکریٹری اور مشہور ترقی پسند شاعر پرویز شاہی کے رفیق معتبر تھے۔ لیکن ہندوستان میں جدیدیت کے فروغ کے بعد وہ بہت سے اردو شعراء کی طرح ترقی پسند تحریک کے دھارے سے کٹ کر علیحدہ ہو گئے۔ ان کی دانست میں ترقی پسندی فکر و نظر کے کڑیوں کا دوسرا نام ہے۔ لہذا یہ چیز ان کے لئے شجر ممنوعہ بن گئی اور وہ جدید شاعروں کے ساتھ ہو گئے۔ اس سلسلے میں میرا ذاتی احساس یہ ہے کہ فکر و نظر کے کڑیوں کی بات محض ایک بہانہ تھی۔ ان کو دراصل جدیدیت میں کشش نظر آئی۔ آدمی نہایت ذہین اور نباض ہیں۔ اس لئے ان کی سمجھ میں یہ بات آگئی کہ اب جدیدیت ہی کا بول بالا ہو گا اور ترقی پسندی رفتہ رفتہ ماند پڑ جائے گی۔ اس لئے تحفظ شہرت کی خاطر انہوں نے ادب کے ترقی پسند نظریہ کو خیر باد کہا اور جدید شعراء کی محفل میں چلے آئے۔ جہاں تک تحفظ شہرت کا سوال ہے، وہ ترقی پسند شعراء جن کی پوزیشن ہندو پاک کی سطح پر بن چکی تھی، ان کے ناموں کو نہ تو اب تک کہن لگا ہے اور نہ ہی ان کی تخلیقی رفتار سست ہوئی ہے۔ وہ اب بھی لکھ رہے ہیں اور ان کا کلام ہندو پاک کے مقتدر رسائل میں شائع ہو رہا ہے۔ تسلیم شدہ ترقی پسندوں کے علاوہ بھی ہمارے ایسے شاعروں اور افسانہ نگاروں کی کمی نہیں جن کا ادبی نقطہ نظر آج بھی ترقی پسندانہ ہے ان کے لمحہ میں تبدیلی ضرور آگئی ہے لیکن ان کا ادبی نقطہ نظر اب بھی وہی ہے جو پہلے تھا۔ یعنی ترقی پسندانہ۔

منظر امام کے دو شعر کا مجموعہ شائع ہو چکے ہیں۔ ”زخمِ تمنا“ اور ”رشتہ گونگے سفر کا“
 ”زخمِ تمنا“ کی بیشتر تخلیقات ترقی پسند ادبی نظریہ کی حامل ہیں اور منظر امام کے
 حکمت کے زمانہ قیام سے تعلق رکھتی ہیں جبکہ ”رشتہ گونگے سفر کا“ کی نظمیں اور غزلیں
 جدید شعری رویہ اور رجحان سے معمور ہیں۔ ان کے اندر کہیں کہیں پیچیدگی اور
 پراسراریت ہے۔ اگرچہ یہ نظمیں اور غزلیں ”زخمِ تمنا“ کی شاعری سے زیادہ
 متہم دار ہیں لیکن مجھے ان سے زیادہ ”زخمِ تمنا“ پسند ہے۔ ترقی پسند فکر و نظر
 کے ہمہنوا اسی کو زیادہ معتبر اور قابلِ قدر سمجھیں گے۔ میری دانست میں منظر امام
 کا نقشِ اول نقشِ ثانی سے بہتر ہے۔

منظر امام ایک رومانی مزاج رکھنے والے شاعر ہیں۔ شروع سے آج تک
 ان کے یہاں رومانیت رچی بسی ہوئی ہے۔ ترقی پسندی کے زمانہ میں بھی وہ رومان
 نگار تھے۔ جدیدیت سے تعلق جوڑنے کے بعد بھی وہ رومانی نگار رہے۔ ان کے
 اس بنیادی مزاج میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ وہ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ
 رومانیت شاعری کی جان ہوتی ہے۔ اسی لئے وہ اپنے فکر و خیال کو رومان خیز
 اور رنگین بنانے سے کبھی غافل نہیں ہوئے۔ یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے اور میں
 اس سے متفق بھی ہوں۔ لیکن بات جہاں نظریہ اور ایٹھا نظریہ کی ہو وہاں
 خاموشی اختیار نہیں کی جاسکتی۔ میں ذیل کی سطور میں کچھ خاص امور پر روشنی
 ڈالوں گا۔ جدید شعر و ادب اور آرٹ کی پراسراریت، پیچیدگی اور داخلیت کچھ خاص
 مفہوم رکھتی ہے۔ یہ ایک ایسے ذہنی رجحان کی خالق ہے جو انسانی معاشرہ کے اندر ذہن
 افراد کو خود نگہ اور خود پرست بنا کر انہیں صرف اپنی ذات کے حصار میں بند کر دینا
 چاہتا ہے تاکہ وہ جو کچھ سوچیں، اپنے لئے سوچیں۔ اپنے عشق اور رومان، اپنے دکھ درد اور
 اپنی خوشی و ناخوشی کے لئے سوچیں۔ دوسروں کے بھلے برے سے ان کو کوئی مطلب نہ ہو۔
 جدیدیت کا داخلی رجحان یہی ہے۔ اکیلا پن کا افسانہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ فرد کو اپنے
 سماج سے رشتہ توڑنے کی ترغیب یہیں سے ملتی ہے۔ یہ ایک قسم کی داخلی عینیت ہے جس کا

لازمی نتیجہ خود پرستی ہے۔ یہ ایک مہمل اور جھوٹا فلسفہ ہے جو ہمارے کسی کام کا نہیں۔
 وجودیت پسندی، بھی اسی کی شاخ ہے وجودیت پسند چاہتے ہیں کہ فرد کا رشتہ
 سماج سے ٹوٹ جائے۔ فرد میں تنہائی اور بے بسی کا احساس پیدا ہو جائے اسی لیے
 وجودیت پسند ہمیں عجیب و غریب قسم کے خوف و ہراس اور مایوسی والے احساسات میں
 مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فرد ایک اچھٹی اور مخالف دنیا میں، یکہ دستہ،
 اور دشمنوں کے نزعے میں اکیلا ہے۔ سماج اس کا دشمن ہے جس کے مقابلہ
 میں اس کا وجود، غیر حقیقی، ہے۔ لہذا اپنے وجود کو حقیقی بنانے کیلئے فرد کو سماج سے
 اپنی انفرادیت چھینی ہوگی۔ چونکہ فرد سرمایہ دارانہ سماج میں پامال ہوتا ہے۔ اسکی
 شخصیت کھلی جاتی ہے۔ اس کے اندر المناکی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی
 سالمیت پارہ پارہ ہو کر ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ اسی لیے وجودیت پسندی کا بلادوسر سرمایہ دار
 سماج کے دانشوروں، شاعروں اور ذکی الحس افراد پر آسانی سے چل جاتا ہے۔ اور
 اپنی شخصیت کے کچلے جانے کے خلاف احتجاج کرنے کے بجائے وجودی فلسفہ کے جاں میں گرفتار
 ہو جاتے ہیں۔ منظر امام کی موجودہ شاعری میں وجودیت پسندی ہی کی پرچھائیاں
 ملتی ہیں خود جدیدیت اسی زنجیر بلا کی ایک کڑی ہے۔ زیر نظر مجموعہ کا نام، رشتہ
 گونگے سفر کا، ایسی اس انسان دشمن نظریہ عنیت کی عروج و زوال علامتوں میں
 سے ایک ہے جس میں گہری یاسیت اور تقدیر پرستی جیسی تعلیم درج ذیل شعر کی
 صورت میں دینی گئی ہے۔ منظر امام کہتے ہیں

سے مانگنے والے ذرا اپنی لکیریں بھی تو دیکھ

ساری تاثیر دعا دست دعا لے جائے گا

اس شعر کی تخیل محنت کش طبقہ کی دشمن ہے۔ اس سے سرمایہ داری کو حیات نو اور
 محنت کشوں کو محرومی کا جاں گسل احساس ملے گا۔ مزدوروں کا ترقی پسند طبقہ اگر
 اس شعر کی تعلیم پر اس طرح عمل پیرا ہو جائے جس طرح ماضی کا انسان تھا تو اسکی
 دنیا برباد و عارت ہو جائے گی۔ ہاتھ کی لکیروں میں لہین کوٹنا اور اس کا شعر میں ذکر

ذکر کیا موجودہ عہد کے ان شعراء کو زیب نہیں دیتا جو علم و دانش کی روشنی اور سائنس کی برکتوں سے زندگی میں ہر قسم کے فائدے اٹھا رہے ہیں منظر امام جن کی ذہنی سطح کو بلند تصور کیا جاتا ہے۔ اگر جدیدیت کے انفلوئینس میں اگر اس قسم کے فزطی رجحان اور یاسیت کا پر وہ پگندہ کر لے والا شعر کہیں گے تو ظاہر ہے کہ ترقی پسند ادب اور آرٹ کا رجائی تصور رکھنے والے دانشور اور ادباء و شعراء ان کے اس ادبی رویہ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔

» رشتہ گوئی سفر کا « منظر امام کے مجموعہ کام کا نام بھی ہے اور اس مجموعہ میں شاعری ایک نظم کا عنوان بھی جس کے اندر کافی پیچیدگی پر اسراریت اور فکر و خیالی کا تضاد ہے اس نظم کے ذریعہ منظر امام یہ تاثر قائم کرنا چاہتے ہیں کہ راہ حیات پر چلنے والے مسافروں نے گونا گوا سفر اختیار کر رکھے ہیں۔ ان کا اسی رشتہ ایسا ہے جیسے دو گونگے مسافروں کا رشتہ ہو جو آپس میں نہ بات چیت کر سکتے ہیں اور نہ ہی صوت و مدد کے رشتہ کی بنیاد پر سفر حیات طے کر سکتے ہیں۔ اس قسم کے گونگے سفر کا مقدر اور نتیجہ مہر و ناکامی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک دوسرے سے گفتگو اور تبادلہ خیال کی بغیر مسافران حیات کا تصور ہی فنا ہو جائیگا جو ان کی زندگی کو رہزنیوں کے خلاف قطار بند ہو کر کاروبار کی شکل میں چلنے اور منزل نجات کے لیے جدوجہد کا وصلہ عطا کرتا ہے۔ گونگے سفر کا رشتہ منزل کے تصور سے یکسر خالی ہے۔ گونگے مسافروں کا مقدر خوف و ہراس میں تھکن اور رہزنیوں کے ہاتھوں لٹ پٹ کر مر جانا ہے اس لیے کہ وہ ایک دوسرے سے صوت و آواز کا رشتہ نہیں رکھتے۔ ایک دوسرے کے دکھ درد کو نہیں سمجھتے۔ نہ کچھ کہہ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ ملی جلی قوت مدافعت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ گونگے ہیں رجبہ میں آرٹسٹ نے » رشتہ گوئی سفر کا « کے تصور کو رنگوں اور لکیروں کی مدد سے جس طرح متشکل کیا ہے۔ اس سے خوف و ہراس کا احساس ہوتا ہے، آپس کی یہ بے تعلقی جو ایک دوسرے کے اندر نفی جذبہ و خیال کو سمجھنے نہیں دیتی گونگے مسافروں کو محارف اور دشمن قوتوں سے بڑا آزمایا ہوا نہیں رہے گی۔ وہ بے چارے اپنی مدافعت تک

نہیں کر سکیں گے۔ ترقی پسندی منظر امام کے اس فکری رویہ کی کڑی مخالفت کرتی ہے
 وہ اسی مفروضہ کو تسلیم نہیں کر سکتی کہ انسانی سماج گنگے اور ہرے افراد پر مشتمل ہے جنکا
 رشد گنگے سفر کا رشتہ ہے۔ علامت اور اشارہ کی زبان میں نہ تو آج کے سماج کا
 کوئی فرد گفتگو کرتا ہے نہ ہی قدیم ترین انسانوں کی سی کوئی یہ زبان یا گونگی نوع بشر مجھے
 کمرہ ارض پر آج کے روشن اور ترقی یافتہ عہد میں بود و باش کرتی ہے۔ موجودہ سماج کا
 فرد ایک دوسرے سے کئی معنوں میں جڑا ہوا ہے ایک کا مسئلہ دوسرے کا مسئلہ بن گیا
 ہے۔ ایک ملک میں قحط پڑتا ہے۔ تو دوسرے ملک کے عوام قحط زدہ ملک کے انسانوں
 کی مدد کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں۔ ایک ملک جنگ کی پپیٹ میں آ جاتا ہے تو ساری
 دنیا جا بوج تو م کے خلاف احتجاج کرنے پر کمر بستہ ہو جاتی ہے بین الاقوامیت پسندی کا
 صحت مندانہ مفید تصور ساری دنیا کو ایک گھر آنگن کی حیثیت اگرچہ ابھی نہیں پیش
 سکا ہے۔ لیکن اس کے لیے عالمی پیمانہ پر کوشش جاری ہے۔ اندوہ دن ضرور آئیگا
 جب سارا سنسار ایک خوبصورت مٹی میں پرویا نظر آئے گا۔ لیکن اس کے لیے سخت
 تہیہ وجد و جہد کرنی پڑے گی

یہ حقیقت ہے کہ موجودہ عہد مشینوں کا عہد ہے۔ کارخانوں کے جان بچھ گئے
 ہیں۔ جہاں نہیں بچھ سکے تھے۔ وہاں اب بچھائے جا رہے ہیں۔ جی کی وجہ سے زمین
 کی شکل بدلتی جا رہی ہے۔ دیہاتوں کی انسانی آبادی شہروں کی طرف آ رہی ہے جہاں
 بڑے بڑے صنعتی مراکز قائم ہو چکے ہیں۔ جاگیرداروں اور زمینداروں کے ہاتھ لے
 ہوتے بے زمین کسانوں کی فوج مزدوروں کی شکل میں دیہاتوں سے شہروں میں جا
 کارخانوں کے ارد گرد دود و باش کرنے پر مجبور ہوتی جا رہی ہے، پریم چند کے شہر کا آفاق
 ناؤں، گھوڑوں، اس کی واضح مثال گوہر کی شکل میں موجود ہے۔ پتہ نہیں کہنے
 گوہر خیمے معمولی کسان تھے جاگیرداروں اور زمینداروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بننے
 کے بعد اپنے کھیتوں سے مردم ہو کر مزدور بن گئے اور شہروں کی جاگڑ مزاحیہ دریا
 کی مشینوں کے کل پر نرے بنے اور آتے دن بننے ہی چلے جا رہے ہیں۔ صنعتی تہذیب و تمدن

ارتقاء ہو رہا ہے جو اپنے پیچھے بے سکونی ہے قرار می اور بے اطمینانی کا دور بھی لایا
 مشینوں کی ترقی نے زندگی کو بھی مشین ہی کا ڈھالنے کی کوشش کی ہے، فرد کی اپنی
 شخصیت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھرتی جا رہی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج کا دنیا
 خود اپنے ہونے میں شرا ہو رہی ہے محبت کا کوئی سالم جذبہ باقی نہیں رہا۔ کسی شہر میں اس
 میں صداقت نہیں رہی محبت، دنا اور عشق دردمان ساری چیزیں بھولی سہری
 داستانیں بن گئیں۔ فیض نے اپنے ایک مشہور و مقبول شعر میں شاید اپنی باتوں کی
 طرف اشارہ کیا ہے۔

سے اب کسی لیے کو بھی اقرار مجبوری نہیں

ان دنوں بدنام ہے ہر ایک یوانے کا نام

صنعتی تہذیب کی لائی ہوئی بہت سی برائیوں اور بے اطمینانی کے ہاتھوں سے

انسانی نفسیات میں گہری تبدیلی آئی ہے۔ لیکن اس میں مشینوں کا کوئی قصور

نہیں مشین تو انسان کو آرام پہنچانے اور کام کا وقفہ کم کرنے کیلئے بنائی گئی ہیں

اس لحاظ سے مشینیں جہد کو سنا و سنا کو انسان کی بے سکونی و بے اطمینانی کا ذمہ دار

نظر انداز مست نہیں ہے۔ اصل میں مشین کی ترقی بری نہیں ہوتی بلکہ اس کا سرمایہ پر

ارتقاء برآ ہوتا ہے۔ جو انسان کا خون چوسنا سکھاتا ہے۔ وہ سماج جہاں مطلقاً

نظام رائج ہے۔ وہاں استعمار کا جبر ہے۔ اقتصاد کی تباہی ہے۔ اس سماج میں

کوئی تہذیب دن کو اطمینان دے نہیں دے سکتی۔ وہاں مشین انسان کی غلام نہیں

ہوتی بلکہ انسان مشین کا غلام ہوتا ہے۔ اگر سرمایہ دارانہ ارتقاء کے راستے پر گامزن

ممالک میں فرو کو اندریا باہر سے اپنے ٹوٹنے پھوٹنے کا احساس ہوتا رہتا ہے تو یہ

کوئی حیرت کی بات نہیں ہے اس لیے کہ وہ مشین کا پارٹ پرندہ بن جاتا ہے اور

کل بچنے کے لیے کہ طرح گھستا اور ٹوٹتا پھوٹتا رہتا ہے۔ ہوش مند اور عصری سیاسی

آگہی کا تقاضا ہے کہ ارباب و شعراء اور معاشرہ کے وہ ذہین افراد جن کے حقد میں

غلامی و فکارتی آئی ہے۔ سارے حقائق کا اور اک حاصل کریں۔ ان سے بے خبری کی

انہیں باخبری کی توقع کی جاتی ہے۔ انہیں خفتہ نہیں بیدار ہونا چاہیے۔ شاعروں اور ادیبوں کو بے شعوری اور بے تعلقی کی راہ ترک کر دینی چاہئے، اس لیے کہ وہ دانشور ہیں اور ادب اور ان کی حیثیت محلِ شہ چراغ کی ہے۔ اقبال مزاجاً مابعد الطبیعیاتی ہونے کے باوجود سامراج دشمن اور نظامِ خواجگی کے کٹر مخالف تھے۔ ہمارے آئین کے شعراء کم از کم اقبال کی روایت کو زندہ رکھیں۔ اقبال کو شک جیسی کمزور مخلوق کے زبردست ہمدرد اور حساسی تھے۔ ہمارے شعراء کو بھی چاہیے کہ اقبال کی سنت کو تازہ رکھیں اور کمزوری کی صف بندی کے لیے آواز بلند کریں مگر موجودہ ادب کا المیہ یہ ہے کہ اس میں چٹکاریاں نہیں ہیں۔ وہ بھی ہوتی را کہ ہنک رہ گیا ہے۔ اس میں حرارت تابندگی اور جوش و خروش پیدا کرنے کی سخت ضرورت ہے

منظرِ امام کی نظم، رشتہ گوئی، سفر کا، دو قسم کے متضاد افکار پر مبنی ہے ایک قسم کے افکار یہ ہیں کہ انسانی کارواں گزرتا ہے اور گزر رہا ہے، قادیوں کی گرد و اثر رہی ہے۔ یہ گرد ان انسانوں کے مصروف عمل ہونے کا دلیل ہے اہل کارواں کے پاؤں کے نقوش مشعل یعنی روشن ہیں۔ جو سے انسانی وجود کی تازہ دہی کا احساس ہوتا ہے۔ کارواں کے گزرنے اور گرد و اثر نے کابو سناں نظم میں پیش کیا گیا ہے اس کا ایک خوشگوار اور سہانا اثر دل و دماغ پر مرتب ہوتا ہے۔ یہ سناں و جابیت سے بھرپور ہے۔ یہاں زندگی اپنی پوری توانائی کے ساتھ مائل بہ سفر نظر آتی ہے

کئی کارواں مجھ سے آگے گئے
ان کے نقش کف پا رہی مشعل ہیں
ابھی دھول نے ان پہ چادر پھائی نہیں ہے
مجھ سے پیچھے

نئے کارواں کی گرد و اثر رہی ہے
کچھ جیاے جوان تازہ دم و تیز رو —

ذکرہ بالا مقدمہ نظم میں منظرِ امام کا لہجہ جاتی ہے۔ سارے مصرعے حسینہ نقوی

پسند نہ ہیں۔ یہاں یہ احساس غلط نہیں ہے کہ منظر امام کے ذہن سے ترقی پسند ادب کی
دبذیر چھاپ اب تک نہیں مٹ سکی ہے۔ مگر افسوس ہے کہ یہ سماں پیش کرنے کے بعد
فوری ہی وہ اجنبیت اور مجبوری کے احساسات کا اظہار کرنے لگتے ہیں اور اکیلا پن کا اداس
شروع ہو جاتا ہے۔ ایک راہ گیر دوسرے راہ گیر کے لیے اجنبی بن جاتا ہے۔ فکر و خیال کا
یہ اپر و مچ بے حد غفی ہے اس سے معاشرہ کی المنا کی بڑھ جاتی ہے۔ نظم کا دوسرا
نگرہ ایہ ہے۔

اور میں وقت کی رگڈر کا وہ تنہا سفر

جو ہر قافلہ سے الگ

رہ رہتا ہے

اجنبی سمیت یوں چل رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی صورت نہیں ہے

نہیں معلوم کیوں منظر امام ہر راہ رو اور ہر قافلہ سے الگ ہوئے اور تنہائی کا زہریلے کر
اجنبی سمیت چلنے پر مجبور ہیں؟ کیا تنہائی اور المنا کی کا معنوی احساس اپنے اندر کوئی
صدافت رکھتا ہے؟

کیا یہ احساس اپنے اوپر نہ برہمتی کا دامن نہیں گھیرا ہے؟

خود دل اور بورژوا ادب بھی دلکش ہوتا ہے۔ اس میں بھی روح لطافت اور چاشنی پائی
جاتی ہے۔ خود دل اور بورژوا الفکرین بھی رحم دل ہوتے ہیں۔ حالات انہیں بھی تہذیب
سچائی کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ ان کے افکار میں بھی بھوک، بھالت اور ناداری کے خفا
بہت کچھ ہوتا ہے۔ وہ بھی ظلم و ستم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں۔ روس میں

پتسکن اور ٹالٹائی بیوڈل عہدہ کے تھے اور ذہنی طور پر غیر اشتراکی۔ فرانس میں والٹر
روسکو وغیرہ پروتاری مفکر اور دانشور نہیں تھے۔ مشہور آفاق انسان نگار موبیلا
اور اس کی طرح عظیم انسان نگار ماوم بھی کمیونسٹ نہیں تھے، برٹرنیڈ رسل بوشدا
فلسفی تھا۔ مگر ان سب کے یہاں انسان دوستی، مالی امن اور حین مستقبل کی
تشاہداتی جاتی ہے۔ مشہور آفاق شاعر ٹیگور مرزا جیاسانتی تھے اور کمیونزم کیلئے دل

کشادہ رکھنا تو کجا وہ اس کے نام سے غار کھاتے تھے لیکن ان کے یہاں بھی انسانی مشاعرہ
کو حسین بنانے کا خواب ملتا ہے۔ ان کے یا ان جیسے تمام فنکاروں کے یہاں حسن اور ذرا
ہندی کی فراوانی ہے۔ فن کی دلکشی پر ایک مکتبہ فکر کے ماننے والوں کا اجارہ کبھی نہیں
ہوتا۔ پر ولتاری کا انقلاب کے نقیب ادباء و شعراء میر و عوی نہیں کر سکتے کہ فن کاری کا
حسن صرف ان کا حصہ ہے۔ چنانچہ مظہر امام کی شاعری میں بھی کہیں کہیں وہ دلکشی اور
حسن کاری ہے جو شاعری میں روح بھونک دیتی ہے۔ ان کے دوسرے مجموعہ کلام "رشتہ
کو گئے سفر کا" میں کئی خوبصورت نظمیں شامل ہیں۔ ان نظموں میں کہیں کہیں ہر اس توفیق
کی بشارت بھی نہایت ڈھکے چھپے انداز میں دی گئی ہے۔ کہیں کہیں مروجہ عبقرافی نظام کا
نام یہ بے نیچر سوچو وہ تہذیب کی غارتگری کا ایک درد مندانہ تجزیہ ملتا ہے۔ نظم "تلم"
اکھڑتے شیوں کا درد، میں سے چیز کچھ نظر آتی ہے جس کی وجہ سے یہ نظم بید پر
کشش معلوم ہوتی۔ اس نظم کے علاوہ "پوسٹ نہ ہونے والا ایک خط" "کھویا ہوا
چہرہ" "کنگال آدرش" "گوشت کا نغمہ" "کھلے آسمان کے نیچے" "کھڑے ہوئے غلے سے پرے"
دیگر خوبصورت رومانی نظمیں ہیں جن میں شاعر کی کچلی ہوئی شخصیت اور چٹ
کھائی ہوئی نزکیست کا فنکارانہ افہار ملتا ہے۔ ان نظموں میں ایک کسک ہے جو
کیف آگیتی ہے۔ ایک تڑپ اور بے قراری ہے جو بہت شیریں ہے۔ "کھویا ہوا چہرہ"
اور "پوسٹ نہ ہونے والا ایک خط" میں ایک ایسی لذت سے ہمکنار کراتی ہیں جو
کوئی نام نہیں دیا جاسکتا۔ مظہر امام کی کئی رومانی نظمیں خاص کر "پوسٹ نہ ہونے والا
ایک خط" ان کے گزشتہ رومان کی جعلی کھاتی ہے:

کئی جہنے ہوئے

ایک ماہنامے میں

تمہارے بچوں کی تصویر میں نے دیکھی تھی

بہت ہی بھولے بہت ہی حسین بچے ہیں

میں ایک لمحہ کو

ایسا خیال آیا تھا

یہ بچے

کاش

مجھے

ماں

پکارتے ہوتے

(پوسٹ نہ ہونے والا ایک خط)

مذکورہ نظم میں شاعر کی گھائل نرگسیت کا بہت ہی پیارا مگر کافی نازک اور علامتی اظہار موجود ہے۔ اس کے علاوہ خیال اور اظہار خیال کی تکنیک بہت نئی ہے۔ اردو نظموں میں رومانی بحرلوں کی کمی نہیں ہے مگر یہ بات کافی سنجیدگی کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ اس نظم میں جو رومانی بحر بہ ہے وہ نئی قسم کا ہے۔ اردو شاعری میں اس انداز کی نرگسیت جس میں حزن و ملال کا عنصر ہو، میری نظر سے نہیں گذری۔

نظم ”کھویا ہوا چہرہ“ بھی حزن پر لہجہ کی حامل ہے جس میں ڈرامائیت کے علاوہ ایک برہم نفسیات موجود ہے۔ یہ نظم بھی خاصی اثر انگیز ہے :

اس سے پہلے کہ بے وقت کو حکم رفتار میرا کھویا ہوا چہرہ مجھے واپس دے دو
اپنے لب کھ کے میں ان ہونٹوں پر سو جاؤں گا جس کو چمے ہوئے کتنے ہی برس بیت گئے
اس کے بعد نظم کا یہ دلکش حصہ ہے جس میں شاعر کے خیال نے ڈرامائی شکل اختیار کر لی ہے :

اپنے سوکھے ہوئے بالوں کی لٹیں بکھرائے
کون یہ گود میں بچے کو لئے بیٹھتی ہے
اپنے گھر بار در و بام سے اکٹائی ہوئی
کس لئے آئے ہیں بکیموں گھر میں گھسے آتے ہیں
جائے جائے آفس ہے وہ آتے ہوں گے

۱ جلیبی شخص کو دیکھیں گے تو گھبراہٹیں گے

جانے کیا سوچیں گے، کچھ سوچ کے جھنجھلا سکیں گے

نظم میں گھر بیلو مہول کی عکاسی کی گئی ہے، یہ عکاسی ایک شادی شدہ عورت کی نفسیاتی الجھن کو آشکارا کرتی ہے۔ اپنے گھر بار اور در و بام سے عورت کی اکتاہٹ کی وجہ ظاہر نہیں کی گئی ہے۔ لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس عورت کو جبر سہتا پڑ رہا ہے۔ اس کی آرزوؤں کا خون ہوا ہے، اس کا چاہنے والا جس کو خود وہ چاہتی تھی نہیں ملا۔ اس کی بے میل اور بے جوڑ شادی ہوئی ہے۔ اس کی تنہا کھلی گئی ہے دوسرے نفلوں میں اس کی رومانی زندگی کا بے رحمانہ قتل ہوا ہے اس لیے وہ عورت بھیری ہوئی ہے۔ جھٹلائی ہوئی ہے۔ اکتاہٹ اور بیزاری نے اس کے اندر گھر کر لیا ہے۔

اپنے گزشتہ چاہنے والے کو دیکھتے ہی وہ اس پر جھپٹ پڑتی ہے، کس لیے آتے ہیں کیوں گھر میں گھسے آتے ہیں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے دل میں اپنے عاشق سے چوری چھپے ملنے کی بھلا بھلا کوئی خواہش نہیں ہے۔ شاید وہ اپنے عاشق سے رنجیدہ اور نیراز ہے۔ عورت کو اپنی محبت میں جو فرسٹریشن ہوا ہے نظم اس کا فنکارانہ اظہار ملتا ہے اپنی ڈرامائیٹ اور نفسیاتی الجھن کی تصویریت کی وجہ سے یہ نظم کافی دلاویز ہو گئی ہے ٹھہرے ہوئے لمحے سے بچے، بہت بھر مگر کان اچھی نظم ہے۔ اگرچہ اس میں وہ رومانیت نہیں ہے جو، کھلے آسمان کے نیچے، میں ملتی ہے لیکن اس کا انداز بہت پیارا اور حسین ہے۔ کھلے آسمان کے نیچے، چونکہ خالص رومانی نظم ہے اس لیے اس میں دلکشی اور رومانیت اول الذکر نظم سے زیادہ ہے۔

وہ ترے الطاف بے پایاں کی رات

وہ ترا اخلاق بے پروا، خلوص بے نیاز،

مجھ رومانی مصرعے ہیں اور فیض کے رومانی شاہکار، بھر کوئی آیا دل زار و
نہیں کوئی نہیں، کی یاد دلاتے ہیں۔

میں آئے منظر امام کی جن روحانی تقاضوں کا ذکر کیا ہے ان میں سے چند کے

نور نے مختصراً پیش کئے گئے ہیں۔ جہاں تک ان کی غزلوں کا سوال ہے انہیں میں نے
آئندہ کیلئے اٹھار کھا ہے۔ ویسے غزل کا ایک شعر میں نے قبل ہی نقل کیا ہے جس میں
تقدیر پرستی کا رجحان ہے

منظہر امام صاحب ایک ذہین اور باصلاحیت فنکار ہیں ان کے مزاج میں
نفاست ہے۔ انہوں نے اپنے کام میں بھی اس حسن کو برتنے کی کوشش کی ہے
شور و شراب ان کے یہاں اس وقت بھی نہیں تھا جب وہ ترقی پسندی کے زیر اثر تھے
اس زمانہ میں بھی ان کے یہاں نرمی تھی، زخم تمنا، میں ترقی پسند فکر و خیال سے
جہاں کہیں بھی ہیں رومانیت اور نفاست کا پر تو لے ہوئے ہیں۔ ان کی شاعری بھی
شگفتہ اور خوبصورت ہوتی ہے۔ مجھے ان کے موجودہ رویہ سے اختلاف ضرور
ہے تعصب نہیں۔ اسی لیے میں نے ان کے فن نیز فنی موقف کے متعلق شروع ہی میں اپنے
خیال کا کھل کر اظہار کیا ہے۔ تمام چیزوں کے باوجود ان کی شاعری میں جو حسن ہے
اس کا اعتراف نہ کرنا بے انصافی ہوگی۔۔

ادبی شور شرابے کے بعد

میرا ایک مضمون جس کا عنوان تھا "کیا ۱۹۱۷ء کے بعد ترقی پسند ادب ختم ہو گیا؟" "شاہکار" کڈک میں اس وقت شائع ہوا تھا جب سجاد ظہیر ان کی بیوقوفی، رشیت، شاہکار کے لیر شیر خوار بنی، کرشن چندر، فیض، بید کی جان نثارانہ نظر اجازت دیتی، خواجہ امجد عباس وغیرہ وغیرہ زندہ تھے اس مضمون کی اشاعت کے بعد سجاد ظہیر کا ایک خط ملا جس میں انھوں نے مجھ کو مبارکباد دیتے ہوئے جو کچھ لکھا تھا اس کا مفہوم یہ تھا کہ آج ضیہ نے ناستہ کی میز پر تمہارا مضمون پڑھنے کو دیا جو شاہکار کڈک میں چھپا ہے۔ مضمون پڑھ کر مجھ بے پناہ خوشی ہوئی۔ تم نے صحیح لکھا ہے کہ جہاں جہاں باتیں بازو کی اور جمہوری تحریک تیز ہے۔ وہاں کے شعراء اور ادبا ابھی تک ترقی پسند نظریہ ادب پر کاربند ہیں اور مزدور طبقہ کی جدوجہد کی دھار کو اور بھی تیز کرنے کے لئے ایسے ادب کی تخلیق کر رہے ہیں جو دنیا سے سرمایہ دارانہ جبر و استحصاں بھوک افلاس، بیماری اور جو بالت کا خاتمہ چاہتا ہے۔ سجاد ظہیر نے یہ بھی لکھا تھا کہ وہ افرو ایشیائی کانفرنس میں شرکت کے غرض سے شوق آباد (سودیت یونین) کا ایٹمیاتی خطہ) جا رہے ہیں وہاں سے وہ ویت ناما وغیرہ ہوتے ہوئے ہندوستان آئیں گے اور تب تفصیل سے مجھ کو خط لکھیں گے۔ خط میں انھوں نے مجھ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا میں آج کے مجموعہ کلاں چھپاؤ نیلم، پڑھا ہے۔ مزید یہ کہ ان کے MEMOIRS چھپ رہے ہیں وہ ہندوستان آنے کے بعد اس کا ایک کاپی مجھ کو بھیج دیں گے مگر افسوس کہ ان کے ہندو گزرنے کا خیال نہیں کی اور سودیت یونین سے ان کی لاش ہندوستان آئی۔ سجاد ظہیر کا وہ خط بھی نہیں تھا جس نے انکو اشاعت کی غرض سے سوار جہزی کے پاس اس گزارش کے ساتھ بھیج دیا تھا کہ وہ اس خط کو اپنے سے باہر پر گفتگو

میں شائع کرویں لیکن سردار جعفری نے میری گزارش پر کون تو جہ نہیں دی یہ حال میں
 نے اپنے مضمون اور سجاد ظہیر کے متعلق یہ چند جملے یونہی نہیں لکھے ہیں میں یہ کہنا چاہتا
 ہوں کہ ۱۹۶۸ء سے لیکر ۱۹۸۰ء تک ہمارے ادب میں عجیب عجیب قسم کے شور شرابے
 ہوئے کبھی سی آرم آیا کبھی جدیدیت آئی اور جدیدیت نے ظلمتوں کا وہ طوفان برپا کیا
 کہ مدت پور چھ لیکن اس شور شرابے اور ظلمتوں کے طوفان کے زمانے میں بھی میں اپنے
 ترقی پسند نظریے ادب پر قائم رہ کر اپنی بات کہتا رہا حالانکہ اس زمانے میں ترقی پسندی
 کی حمایت میں کچھ بولنا یا لکھنا آسان کا نہیں تھا اب تو غیر ساری باتیں کہل کر سامنے
 آگئی ہیں ظلمت بہت حد تک ختم ہو گئی ہے اور ادب کا سطح ایک بار پھر صاف ہوتا نظر
 آ رہا ہے بہ طور کی بجائے یہ بات آ رہی ہے کہ ادب کا ترقی پسند نظریہ ہی قابل قبول نظریہ
 ہے اور روئے زمین پر جب تک ظلم و تم اور خون پورے سننے والا تھا آ رہی ہے اس وقت
 تک ادب اور زندگی کا ترقی پسند نظریہ باقی رہے گا کچھ کولیک بات اور لکھتی ہے وہ یہ کہ
 میر، غالب، حالی، شبلی اور اقبال وغیرہ نے کروڑوں قاری پیدا کئے ترقی پسند شعرا
 ان کے مانول، ڈرامے اور تنقید نے بھی لاکھوں قاری پیدا کئے لیکن وہ ادب جو سی آرم
 پر مبنی تھا اور وہ ادب جس کی تخلیق جدیدیت کے زیر اثر ہوئی تھی اس نے بھی اپنے
 قاری پیدا کئے نہیں برگز نہیں !! اب تو خود بعض جدید شاعر و ادیب اس بات کو ماننے
 اور کہنے لگے ہیں کہ جدیدیت کے قاری کا صفایا امر دیا میر، غالب، حالی، شبلی، اقبال، جوش
 فیض، آفاق، جمیل، منظمی، پروین شادی وغیرہ کی شان کبھی میں آنے والی شہری ہے
 اور اس میں زندگی کے لئے شمشاد ہے جس کی وجہ سے آج بھی اس کے قلمی لاکھوں
 کی تعداد میں موجود ہیں لیکن یہ پرانے قاری ہیں ان کے بعد ہمارے ادب کا شاید نیا
 قاری نہیں مل سکے گا اس لئے کہ جدیدیت نے نئے قاری کی پیدائش کے امکان کو دھڑلا
 کر دیا ہے ویسے جدیدیت کا دور ختم ہو چکا ہے اور ترقی پسندی (جمہوریت پسندی) نئے اسالیب
 کے ساتھ سامنے آگئی ہے جہاں مزدوروں کی رہنمائی میں باتیں بازو کی اور جیوری
 تھریکس تیز ہیں وہاں کے شعرا اور ارباب اور دانشور بیدار مغزی کا ثبوت دے رہے ہیں اور

جمہوریت پسند نظریہ ادب کے تحت شعر، افسانہ، ناول، ڈرامہ اور تنقید لکھ رہے ہیں اس سلسلے میں مغربی بنگال کی طرف دیکھنا فرمادیجئے یہاں ہائیں بازو کی ترکیبوں بدن طاقتور ہوتی جا رہی ہیں۔ مزدور طبقہ انقلابی بننا چاہ رہا ہے اور اس نے ادیبوں اور دانشوروں کو اپنی صف میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ مغربی بنگال کی روایت ہے کہ اس سلسلے میں یہاں کا ثبوت یہ ہے۔ آزادی کے بعد مغربی بنگال کی راہدہائی کلکتہ میں اور کے ادیبوں شاعروں اور دانشوروں نے ترقی پسند نظریہ ادب کو اپنا وسیلہ اظہار خیال چنانچہ مشہور ترقی پسند شاعر پرویز شادری کے قافلے میں جو شاعر اور ادیب شامل ہوئے تھے وہ آج بھی ترقی پسند ہیں اور ظلم و طبقاتی استحصال کے خلاف لکھ رہے ہیں۔ اس قافلے کے ایک معتبر اور حیا لے شاعر ادیب اور دانشور ملک گھنوی کا نالہ اور گاساٹ لکھنوی شروع سے لیکر آج تک ادب کے ترقی پسندوں پر قائم ہیں حالانکہ کلکتہ میں ایمر جنسی سے پہلے اور ایمر جنسی کے زمانے میں درگیر کامیاب آیا اور اس موسم میں حکمران طبقہ کی طوں ریز سیاست اور بھی خونریز ہو گئی لیکن سناٹا گھنوی نے دین تیسر شمیم، حشمت فتح پوری، عاوی گھور کھپوری وغیرہ کے اپنے ترقی پسند نظریہ ادب کو پیرا نہیں کہا۔ سناٹا گھنوی اپنے موقف پر اٹل رہے۔ ہر فرد ادب کی تخلیق ترقی پسند نظریہ کی دہشتی میں کرتے رہے بلکہ وہاں کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی سی پی آئی ایم کے سرکردہ سیاسی کارکنوں میں رہے۔ سناٹا گھنوی نہ صرف شاعر ہیں بلکہ شاعر سے کہیں زیادہ اچھے شاعر ہیں۔ اگر یہ شاعری سے زیادہ سرگرم توجہ دیتے تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب تک نرنگا کی حیثیت سے ان کی بہت بڑی شخصیت سمجھی جاتی ان کی شاعری کیسی ہے اور اس میں روشنی و زندگی ہے۔ انہیں اس کا اندازہ ان کے مدد و ذیل اشعار سے ہو گا۔

اک رات وہ پانی ہے جو کاٹے نہیں کٹتے

اک درد وہ جاگا ہے جو چھوڑ نہیں دیتا

ستم کر کے اہل ستم مکرانے یہ تہذیب غم تھا کہ ہم مکرانے

نگہ بشل ہے جنوں مضمحل تدم تھہرے
ہیں سے ابتدا کی تھی ستم نوازی کی
حدیث آرد ورنہ جنوں کہنے کا وقت آیا
لگائی جا رہی ہیں حرف ناگفتہ یہ تیز سیر
ہوئی دشوار پھر راہ و قابض ادھیں کاٹھے
آثار زندگی کے نمایاں ہوئے تو ہیں
ماتم کھسے میں ساز شکستہ لے ہوئے
ساحل یہ قید لا کھوں سفینوں کے واسطے
نہ کوئی شہرت طوفان نہ گردش مگرداب
تھکن سے چور سڑا ہو گیا سالک

رواں ہے قافلہ اپنا اگرچہ ہم ٹھہرے
ہیں ہیں آج بھی جو درخشاں ستم ٹھہرے
چلو سالک کے پھر ان کے ستم پہنے کا وقت آیا
چلو یا رو با کہ حرف بر ملا کہنے کا وقت آیا
مبارک آبلہ پانی کہو پہنے کا وقت آیا
مانا دہان زخم ہیں ٹخنہ ان ہوتے تو ہیں
کچھ اہل درد میں جو غزل خواں ہوتے تو ہیں
میری شکستہ نادر ہے طوفان لے ہوئے
ہزار حیف سفینہ ہوا کہاں غرقاب
جو خواب ساز تھیں آنکھیں وہ گھبرا گئے خواب

سالک لکھنوی کے بعد میں چاہوں گا کہ خدا میں کی ایک نظم مثلاً پیش
کروں یہ نظم سی پی۔ آئی ایم، کے پندر روزہ اردو ترجمان، لوک نیر میں شائع ہوئی
مندی میں نے جب اس کو پڑھا تو بہت متاثر ہوا یہ اقبال کی مشہور نظم، فرمان خدا و شہنشاہ
کے آگے زمین میں ہے۔ محمد امین بانی مہاذک حکومت میں شاید دو یا دو تیرے کل و رسائل
وہ چکے ہیں ان دنوں راجیہ سبھا کے ممبر ہیں غریب گھرانے میں پیدا ہوئے اور اگرچہ
تعلیم کوئی خاص نہیں ہے لیکن ان کا طبقاتی سیاسی اور تاریخی شعور بہت زیادہ
پختہ جا لیدہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی کے آغاز ہی سے مزدور تحریک میں
شامل ہیں یہی وہ ہے کہ ان کے اندر سیاسی شعور اور بصیرت کی فراوانی ہے انہیں
سلیم ہوا اور ترقی و ترقی پر مہذب و منضبط ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ اگر وہ ہم کو
شاعری کرتے ہیں تو ان کا مقناک بھی جانے پہچانے شاعروں میں ہوتا ہے یہی یہ کیا کہ ہے کہ
وہ اپنی شدید سیاسی مصروفیات کے باوجود شریکتے ہیں اور وہ بھی ایسا شعر جو
سیاسی ہونے کے باوجود دل پر اثر کرتا ہے اب میں ان کی نظم نقل کر رہا ہوں عنوان
ہے "انٹرمیری دنیا کے غریبوں کو جگا دو"

یہ وقت کی آواز کہ صف بند یوں مظلوم
 دن رات جو محنت کا لہو پیتی رہی ہے
 انسان کی لاشوں پر جو تمسیر ہوئی ہے
 روتی آگ کے لئے بجتی ہے غور سے سر بلداور
 باقی نہ رہے دہریں اجسرت کی فلفلی
 تنظیم ہو اس طرح کہ بن جائے نشین
 وہ خون کہ ہوا میں فاسطین یہ بیابان
 آتا ہے بنیاد در زمانے کو بدلنے
 اقبال کا آواز کو تیفن کی نظر دو
 یہ نظم بھی بیدار آئی اس میں تو خیل ہے وہ انقلابی ہے اور اس کا لہجہ
 جوشیلا اور احتجاجی ہے

اب کلمتہ میں ہوتی تو بہت سے شعرا و اہم ہیں ان
 کی شری تخلیق ترقی پسند نظر کا حال ہے لیکن میں ان تمام شورا کی شاعری
 کا مطالعہ پیش کرنے سے قاصر ہوں۔ میں صرف دو نام آوازوں کا ذکر کروں گا۔ انرازا فضل کا اور
 بلوچ شیلی کا انرازا فضل وہ خوش نصیب شاعر ہیں جن کا روح نکت پیل طوطا بول رہا ہے
 خود انرازا فضل کو بھی اس بات کا اندازہ اس ہے انھوں نے اپنی ایک غزل کے مقدمہ
 اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مقدمہ کا پہلا مصرعہ رع مجھ کو یاد نہیں اور دوسرا مصرعہ یوں
 ہے: "مگو بچہ کا آواز ہے تیرا اب" انھوں نے کہا: "اگر یہ اس کا ہے
 تعلیم کی بوائی ہے مگر اس میں بچہ اور بچہ کسی کی شہرت اور تو نہیں ہو اور انرازا
 انھوں نے واقعی اچھی شاعر کی ہے ان کی انھوں سالک لکھنوی اور نوحہ امیر کی شاعری
 کی طرف مزدور طبقہ کی جہاد اور سیاسی جدوجہد واضح ہے۔ انھوں نے اپنی غزلوں میں جو
 میں تو خیل ہے وہ ترقی پسند رائے ہے انھوں نے انھوں نے انھوں نے انھوں نے انھوں نے
 ان کا ایک خاص لہجہ ہے جو بہت ہی منجھا ہوا ہے فکر و شعور میں پختگی ہے زندگی
 اور اس کی تاریخ پر ان کی نگاہ نظر ہے۔ انھوں نے انھوں نے انھوں نے انھوں نے انھوں نے

کی مخصوص زبان ہے بھوک پیاس قحط افلاس جہالت اور طبقاتی جبر و ستم کے خلاف لکھا ہے ان کے روشنی بھوئے چپ چپے ہیں پہلے کاناک از خم صد اللہ و دوسرے کاناک میرے ذہن سے نکل رہا ہے افسوس کہ اعزاز افضل کا کوئی شہری مجموعہ میرے پاس نہیں ہے ورنہ میں ان کی غزلوں کے اشعار کی فہرست پیش کرتا پھر بھی میں اپنے حافظہ کی مدد سے کچھ اشعار پیش کر رہا ہوں جن کے مطالعہ کے بعد اعزاز افضل کی تلی حق پرانہ قرار پائے گی۔

اے خالی کٹوروں کے بے کیف گھیا نو! _____ بے فائدہ ہمارا ہے جاگیر ہمیں دے دو
عقل ہر راہ کو گل پوش کئے دیتی ہے _____ چاہتی ہے کہ کوئی نقش گفایا نہ بنے
نرد بھی گوش بر آواز وقت تھی لیکن _____ پیاکہ جتنے بھی آتے جبروں کے نا آتے
کشتی کو نہ بھولے گی دیا کی پشیمانی _____ جینے، دے غل غل کی جینے ہوئی طمیان
ان اشعار کی جہوں کو اگر آپ کھول کر دیکھیں تو ان میں موجودہ صراحت اور طبقاتی
تکڑا اور اس کی زیادہ قہار سیاست کے خلاف اشارے اور کن سے ملیں گے اور ان افعل
جیسا کہ میں نے لکھا ہے مزدور طبقہ سے براہ راست جڑے ہوئے نہیں ہیں پھر بھی اس طبقہ کے
لئے گہرائی سے سوچتے اور لکھتے ہیں وہ مجھ پر ایمان چاہتے ہیں معاشرہ کا جبران کے
دل کا بھی بوجھ بن گیا ہے۔

علاقہ شمالی کلکتہ میں تقریباً چالیس سال سے قیام پذیر ہیں اور چونکہ وہ بھی
پروین شادی کے کارواں کے ایک فرد ہیں اس لئے ان کی شاعری کا رخ اور لہجہ بھی وہی
ہے جو ترقی پسند شاعروں کا ہوتا ہے ان کی نثر پر بھی بلوغت، پائیداری اور سنجیدگی
وینٹی ہے انہوں نے اقلیم و غزل دونوں اصناف میں شاعرانہ حیثیت کا پھر پورا اظہار کیا ہے
میں مثال کے طور پر ان کی غزلوں کے کچھ اشعار پیش کر رہا ہوں

رسم خوں نوشی نہ کیوں ہر دور میں ہوشاد کا + آپ کی شمشیر بھی ہے اور میرا دل بھی ہے
جسی کا ہر نقش قدم شبلی ہے خورشید آفریں + ہے وہی منزل نما بھی اور وہی منزل بھی ہے
اگلی برسر پیکار تھی کل، آج بھی ہے منزل اہل جنوں دار تھی کل آج بھی ہے

دہ گداز شوق کی پر فارتی کل آج بھی ہے سر پہ لٹکی ہوئی تلوار تھی کل آج بھی ہے
 روشنی سرکش و خود دار تھی کل آج بھی ہے تیرگی حاشیہ بردار تھی کل آج بھی ہے
 کس طرح آئے یقین اس کی وفاداری کا خواجگی ایک اداکار تھی کل آج بھی ہے
 کرب احساس سے دم ٹوٹ رہا ہے شبلی بیکلی سپیکر اظہار تھی کل آج بھی ہے

سانک لکھنوی، محمد امین اعجاز افضل، علقہ شبلی وغیرہ کے علاوہ قیصر شمیم
 رونق نعیم وغیرہ حساس اور مرمر و طبقہ کے ہم نوا شعرا ہیں میرے پاس چونکہ تمام شعرا
 کے کلام کے نمونے نہیں ہیں اس لئے اب مغربی بنگال کا ذکر خیر کے بہار کے کچھ شاعروں
 مثلاً مرعظیم آبادی کیف عظیم آبادی رضا اشک سمستی پوری قمر زبیدی کے علاوہ اس
 دور کے ایک بے پناہ شاعر ظفر گورکھپوری کا ذکر کرنا چاہوں گا۔

ہمارا ایک مردِ کفیز خط ہے جہاں آج بھی شاعر افسانہ نگاروں اور نقادوں کی ابھی
 خاصی تعداد ہے ان شاعروں میں منظر شباب مرعظیم آبادی کیف عظیم آبادی رضا اشک
 میری دانت میں کافی اہم ہیں۔ مرعظیم آبادی برسوں کلمات میں رہ چکے ہیں۔
 وہ ایک زمانہ تک خود بھی مزدور تھے آج بھی مزدور ہی ہیں۔ مزدوری کی شکل البتہ بدل
 گئی ہے وہ قادر الکلام شاعر ہیں اور ترقی پسندانہ رنگ آہنگ کی نظمیں اور
 غزلیں شروع سے لکھتے آ رہے ہیں۔ ان کا نمونہ دھرام میرے پاس نہیں ہے درنہ
 میں پیش کرتا۔

کیف عظیم آبادی شاعروں کے ذریعہ آج میں روشناس ہوتے ان کی
 شاعری تمام کی تمام ترقی پسند نظریہ کے تحت نہیں ہے لیکن انھیں نے بھی فون
 چوسنے والے نظام کے خلاف دلی دلی صدا سے احتجاج بلند کی ہے ان کی شاعری
 کے دو مجموعے میرے سامنے ہیں ایک صداؤں کے ساتھ اور دوسرا انگنائی،
 صداؤں کے ساتھ کا مطالعہ کرنے کے بعد کوئی بھی شخص کیف عظیم آبادی کو
 ژولیدہ فکر بے ستمی اور طبقاتی سماج کا ہم نوا شاعر نہیں کہے گا بلکہ میرے خیال
 میں صداؤں کے ساتھ کا قاری یہ محسوس کہے بغیر نہیں رہ سکے گا کہ کیف عظیم

دار اور حیرت انگیز شاعر یعنی خون چوینے والے نقاد کے مخالف شاعر ہیں چند مثالوں سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔

مسئلہ آئی گیا ہے انجمن کے سامنے کون ہوگا سر فرو دار ورن کے سامنے
اس کو گھبا سکے گا نہ آب حیات بھی یہ زندگی کی پیاس قیامت کی پیاس
زخموں سے کچھ غرض نہ تلبسم سے واسطہ دنیا ترانہ مزاج ادا نا شناس ہے
دامن ہے چاک ہاتھ میں پتھر ہے سر پہ خاک اس کی گلی میں جو بھی ہے وہ بدحواس ہے
اس تیرگی شاؤد شب غم کو کیا کروں ایسے میں آ بھی جاؤ بہت دل لدا سچ
کیف کا دوسرا شعری مجموعہ، انگنائی، ایسے قطعات پر مشتمل ہے جن میں رومان
کی چاشنی بھری ہوئی ہے۔ مجھے یہ قطعات پسند آئے۔

ببار کے ایک روز بہت ہی محترم اور معتبر شاعر سلطان اختر ہیں اور اگرچہ
وہ جدیدیت کے زبردست حامی ہو علمبردار رہے ہیں لیکن ان کی غزلوں میں بھی موجودہ
دور حیات کا کرب اس کے مسائل اور معاشرہ کی گھٹن موجود ہیں۔

علیم الشہ حالی شاعر کے علاوہ سب کچھ ہوتے نقاد ہیں انھوں نے اچھی نثر لکھی
ہے۔ انہوں نے اپنے اوپر کوئی لیبل چسپاں نہیں کیا میرے پاس ان کا خط موجود ہے جس
میں انھوں نے موجودہ معاشرہ کے درد و کرب و غم، گھٹن اور استحصال کے
خلاف لکھا ہے۔

حفیظ بنارسی نادر شاہ اور نگ آبادی وغیرہ کی شاعری میں بھی مجھ کو موجودہ طبقہ
نقاد کے بیزاری کا احساس ملتا ہے۔ رونا اشک کے متعلق میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ
وہ کھلم کھلا ترقی پسندانہ رنگ و آہنگ کی شاعری کرتے۔ بے ہیں انھوں نے ہمیشہ
مزدور طبقہ کی حمایت کی ہے ان کے مجموعہ کلام کا نام "تیشہ کا سفر" ہے نا
رونا اشک کے ذہنی رجحان کا غماز ہے۔

گزشتہ سال طبر گورکھ پوری نے اپنا مجموعہ کلام "وگور کھوکھوں" بھیجا جن
کو پڑھ کر میں رنگ رہ گیا مجموعہ کی ساری غزلیں شاداب، مرصع، توشی ترشائی اور بالیدہ

میں میرے لئے "گوگھڑ کے پھول" میں سے اشعار منتخب کر کے پیش کرنا مشکل کا کام ہے اس لئے کہ جس غزل پر غلط پڑتی ہے وہی اپنی طرف دامن دل کھینچتی ہے صاحب مجموعہ غزل گو گھڑ پوری کا تعارف ایک جدید ترقی پسند شاعر کے عنوان سے مجروح سلطان پوری نے کرایا ہے۔ ایک تو مجروح سلطان پوری کا قلم ان کے لکھنے کا انوکھا اور پیارا انداز اس پر مزہ یہ کہ خود شاعر بالکل ہی انوکھا اور نہایت ہی پیارا۔ ان چیزوں نے ملا کر اس تعارف کو شرب و آتش بنا دیا ہے میں نہیں جانتا تھا کہ مجروح صاحب اپنی اچھی تنقیدی شریکیں لکھتے ہیں۔ رد سرائے تعارف ظمانہ ظاری نے کرایا ہے اس کو پڑھنے کے بعد بھی طبیعت خروش ہو جاتی ہے تیسرا تعارف عزیز قیس کا لکھا ہوا ہے اس کا عنوان ہے گھر سے مزہ و طرب گاہ و قیام، عزیز قیس نے جو کچھ لکھا ہے وہ داد تحسین سے ماوراء ہے بہر حال انگوٹھ کے پھول کے چند اشعار پیش کرنے کی وجہ صارت کر رہا ہوں۔

دوختی میں لے پھرتے جو دیوانے ہو _____ کسی دیوار کسی درے کے حوالے کر دو
 نگو کی طرح زمین کے بدن میں تھا میں بھی _____ نغمہ آیا اگر چین میں تھا میں بھی
 تمہارے ساتھ جسے میں نے سنگسار کیا _____ اس فتنہ کے ننگے پاؤں میں تھا میں بھی
 بچا ہے آج جو کشکول کو عظمت ہے _____ یہ بات سچ ہے تو ماہی میں شاہزادہ تھا
 رہ جاتے شور کے پیچھے تو اور کیا کرتے _____ کہ خود کشی کا بہت روز سے ارادہ تھا
 میں خود بخت کا خواہاں نہیں تھا بستی _____ ظفر بیاض کا دامن بہت کشادہ تھا
 مسائل سے تھے دنیا کے اپنے ساتھ تھے _____ کہ خود سے ملنے کا سوچ کبھی ملا ہی نہیں
 شفیق نے رنگ میں لہرا گیا مجھے کاشاک _____ کہ وہ ایک شخص کہ جس کا لباس سادہ تھا
 بہت طویل ہے سوچ تو فتنہ بھی بہت _____ رگ گلاب سے تلوار تک سفر میرا
 ساخت ناکا ہے شاید اسی ازیتا کا _____ کہ پانیوں میں رہو رنگ بھی بھلا رکھو
 مسکیوں کی کہیں آواز نہ اشکوں کا جود _____ کون اس وضع سے روتا ہے میرے گھر میں
 میرے چہرے یہ خراشیں تو نہ تھیں _____ آئینہ ٹوٹ گیا ہے شاید

میں ایسا خوب صورت رنگ ہوں دنیا کا اپنی
 اگر نکلا تو گھر والوں کی نادانی سے نکلوں گا
 نیرہ پر مکھ کے ادھر میرا سر بلند کر
 دنیا کو ایک چراغ تو جلتا دکھوانی دے
 میں کچھ ہوں شہر کے فٹ پاتھ پر لونگا کہیں
 مجھے خرید پرانی کتاب والوں سے
 گھر میں بچوں کا تو سب گٹھری ٹٹولیں گے میری
 آنکھ میں چبھتی ہوئی گردِ سفر دیکھے گا کون
 شہر کے قتل میں اس کا بھی ہاتھ ہے شاید
 تیار ہا ہے یہ باد صبا کا چپ رہنا
 آدرش پر جا ہوا گرد و غبار دیکھ
 چور ہے پر مکھ سے ہوسے پتے کے پاس جا
 نفرت کی جنگ پیار سے جیتی نہ جائیگی
 کچھ زہر بھی رگوں میں اتر جانا چاہئے
 میرا مکان جلانے میں انکا بھی ہاتھ ہے
 یوں ہی تو بدگمان نہیں پرانیوں میں
 بستی ناپا رہی ہے نعروں کے دھڑپہ
 اب تو بھائی خوب ہنسے گا سناٹا
 کھنڈر سمجھ کے موٹا نہ کر نظر انداز
 شہر میں جنگل کے واقعات کا ہوں
 سالم تھا اپنے گاؤں کی کچی شہر میں
 گھروں میں گسٹا بانٹ دیا بھی ہے پوچھ
 میں ظفر باز زندگی بکٹا رہا پر دیس میں
 اپنی گھر والی کو اک کنگن دلانے کے لئے
 جدائی پی گئی بیوی کے خساروں کی شادابی
 میں خوش حالی ہے جب تک سمندر پار سے آیا
 گھر کو پیچھے تھے ظفر صاحب کہ زخمی ہو گئے
 منتظر تھے آنکھوں کے ایسا بھلے کر بار سوال
 ہر آنے جانے والوں کو کرنا پڑا سلام
 ظفر زندہ رہیوں گا میں ہمیشہ اس تعلق
 میرے بعد کہہ جاے گی تنہائی
 دیرانہ ہوں آبادی سے آیا ہوں
 میں جو مرا تو مر جاے گی تنہائی
 دیکھے گی تو ڈر جاے گی تنہائی
 گھسے کا ملبہ چھوڑ چلے گا سناٹا
 اب ذہنوں کی سمت بڑھے گا سناٹا
 دھوپ کھلواری میں اتیرے یہ دلیہ لکین
 دھوپ اتنی بھی نہ اترے کہ شہر مچ جائے
 کبھی تو دھوپ کا بھی چمک سکوں مزایا
 مکان دے مگر اتنا بھی سایہ دار نہ دے
 تیرے بارش کی دعائیں نے ظفر مانگی تھی
 یہ بھی لازم ہے داب گرتی ہوئی چھت دیکھو
 خوابوں کی وادیوں میں بھی آنکھیں کھلی ہیں
 سونے کو سو تو جاؤ دے جاگتے رہو

ستم شعاہوں کی موجودگی سے لگتا ہے _____ ابھی زمین پر کوئی ہمعصر کہہ ہوا ہی نہیں
 پھر کوئی قید نہیں دل کے لئے جان کیلئے _____ اپنے اظراف کی دیوار گہرائی جاتے
 اس دور میں جب ایک تبسم بھی جرم ہے _____ ہمت تو دیکھتے میرا ہنسنے کو جی کرے
 میں خوشبوؤں کا ابر تھا دن پی کیا مجھے _____ میں نور کا شجر تھا مجھے کھا گئی ہے رات
 زندگی دی ہے مجھے آگ کے دریا کی طرح _____ پارا تر نے کے لئے موم کی کشتی دے دے
 جب بڑے ہوں تو قتل کر دینا _____ خواب بچے ہیں پالتے جفا
 بس زندگی کا نا ہی سننے میں لطف ہے _____ ملنے کا زندگی سے تو مرجاتے گا آپ
 کتنی آسانی سے مشہور کیا ہے خود کو _____ میں نے اپنے سے بڑے شخص کو گالی دی
 پھل کے لالچ میں اب تک سنبھالے گئے _____ ہم درختوں کی مانند پالے گئے
 میں تیرا دوست تھا کبھی اے دوست _____ آج اترا ہوا لباس ہوں میں
 میں نے جنون میں بھی چھپایا ہے تیرا راز _____ جو بات اڑی ہے وہ ترے گھر سے اڑی ہے
 ظفر مکاں سے نکالو نہ غم کے لشکر کو _____ اکیلا پا کے تمہیں زندگی ہی مارنے دے
 درد دل ہوں کوئی اور بھی ہوتی تہذیب نہیں _____ چھوڑ دوں میں جو بدن کو تو بدن مرجا
 میں اس جہاں میں ظفر منہ کا آنسو تھا _____ دکھائی کس طرح ریتا تماشہ بینوں کو
 وقت رسی، آدھانٹ غم چور اہا ظفر _____ بس تماشہ دیکھ ورنہ خوار ہو کر آئے گا
 ہمارے گھر میں شرافت کا بچپنا گزرا _____ ہوئی جوان تو اس آگنی نکلینوں کو
 زندگی ہے میری سناٹے کا پیرو _____ چھپاتی کوئی چھپا بھیج دے
 ظفر گور کھپوری کی شیرین پیاری اور انوکھی شاعری کا نمونہ میں نے پیش کیا
 ہے جس کی روشنی میں یہ بات بغیر کسی جھجک کے کہہ سکتا ہوں کہ ظفر
 کا لہجہ منفرد لہجہ ہے ہندو پاک میں آج اتنے مخصوص لہجہ کا کوئی شاعر نہیں ہے ظفر
 گور کھپوری کا موجودہ معاشرہ کا کرب و اضطراب شدت سے محسوس کیا ہے
 انہوں نے سرمایہ دارانہ سیاست اور صنعتی تہذیب کی
 پیدا کی ہوئی خستوں، لغتوں اور جان لیوا گھٹیا کو بغیر کسی نعرہ بازی اور

شور شرابی کے فن کے سانچے میں ڈھال دیا ہے۔ خوب صورت علامتیں اشارے کھاتے اور حسین ترکیبیں ان کی غزلوں کی امتیازی پہچان ہیں۔

یہ تو رہا ترقی پسند شاعری کا مسئلہ جس پر میں نے مقوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ جہاں تک افسانے، ناول، ڈرامے اور تنقید کا سوال ہے تو اس سلسلہ میں بھی میرا مشاہدہ یہ ہے کہ اب پھر ترقی پسند ادبی نظریہ کی رہنمائی میں یہ اصناف سفر کر رہی ہیں۔ جدیدیت کے شور شرابے کے خاتمے کے بعد تو اور بھی راستہ ہموار ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر محمد حسن کے سہ ماہی رسالہ "عصری ادب" کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ افسانہ نگاروں کی نئی نسل جس میں سلام بن رطوق، ق، م، خان، کنور حسین، عبدالصمد، احمد یوسف، شوکت

حیات، عبید قر، قاسم خورشید وغیرہ جیسے افسانہ نگار شامل ہیں۔ وہ کس انداز سے زندگی کے پیچیدہ مسائل کو دیکھ رہے ہیں اور کس طرح ان مسائل کی موجودہ گتیتوں کو سلجھانا چاہتے ہیں۔ تنقید کے میدان میں ڈاکٹر محمد حسن، قمر رئیس، اصغر علی انجینئر اور بہار علی اعجاز علی ارشد، خورشید گنج، ڈاکٹر محمد شفیق، شاہد احمد شعیب وغیرہ ترقی پسند تنقید نگار رہے ہیں۔ ڈاکٹر محمد حسن کا تو یہ حال ہے کہ وہ زندگی اور ادب کے ترقی پسند فلسفہ کو اپنی تنقید کے ذریعہ اسی طرح فروغ دے رہے ہیں۔ جس طرح مجنون گورکھپوری اور احتشام حسین رضوی فروغ دے رہے تھے۔ موجودہ نقادوں میں ڈاکٹر محمد حسن کا تنقیدی نظریہ ایک ایسا نظریہ ہے۔ جس نے ادیبوں شاعروں اور دانشوروں کے ذہن و ضمیر کو بیدار کرنے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ ان کا ڈرامہ "سناک" جس کسی نے بھی پڑھا ہو گا وہ اس کو زندگی بھر یاد رکھے گا۔ ظلم کے خلاف اتنا اچھا ڈرامہ اردو میں شاید نہیں لکھا گیا۔

میں ایک بات ترقی پسندی کے سلسلہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ترقی پسندی سے میری مراد ڈاکٹر نامور سنگھ یا پریم چند کے بیٹے امر

راتے کی ترقی پسندی نہیں ہے بلکہ وہ ترقی پسندی ہے۔ جو پریم ہند کے یہاں پائی جاتی ہے۔ قازمانہ ترقی پسندی صحیح معنوں میں ان ادیبوں، شاعروں، اور دانشوروں کے یہاں ملے گی۔ جس کی ذہنی و عوامی جمہوری ادب کی تخلیق کی طرف مائل ہے۔ یہ زمانے عوامی جمہوریت یعنی جمہوریت پسندی کا زمانہ ہے۔

لہذا میری نگاہ میں ترقی پسند ادیب و شاعر و دانشور وہ ہیں جو موجودہ طبقاتی سماج اور حکمران سیاست کے خلاف اپنی ادبی تخلیقات کے ذریعہ وہ کچلے طبقہ کی جدوجہد کی رفتار کو تیز کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا یقین عوامی جمہوریت ہے۔ اور جو کبھی بھی اسٹبلشمنٹ (Establishment) کا حصہ بننا قبول نہیں کریں گے۔

عزم یہ کہ اردو ادب نے اب تک تاب مقاومت نہیں کھوئی ہے ظلم کے خلاف اس نے ہار نہیں مانی ہے۔ موجودہ گھٹن کے خلاف لڑنا ہے۔ مایوسی اور ناامیدی کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی انسان کی تاریخ یہی ہے کہ وہ بہتر اور خوشگوار تبدیلی کے لئے لڑتا آیا ہے اس نے ظلم و ستم کے آگے کبھی سپر نہیں ڈالی ہے۔ ادیب و شاعر و نقاد اور دانشور دنیا کو خوب صورت بنانیکا خواب دیکھتے آئے ہیں۔ آئندہ بھی دیکھتے رہیں گے۔ یہ حسین سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔

